

प्रकाशक—

आगमोद्धारक ग्रंथालय के एक कार्यवाहक

शा. रमणलाल जयचन्द्र

कपड़वंज (जि० खेड़ा)

द्रव्य सहायक—

७५९) श्री ऋषभदेवजी छगनीरामजी की पेढ़ी, उज्जैन.

पुस्तक—प्राप्ति स्थान:—

१. श्री जैनानन्द पुस्तकालय, गोपीपुरा, सुरत ।

२. श्री ऋषभदेवजी छगनीरामजी की पेढ़ी खाराकुआ उज्जैन

किञ्चिद् वक्तव्य ।

सुख विवेकी पाठकों के समक्ष जीवन के स्तर को ऊँचा उठाकर धर्मादायिता के अनुकूल जीवन को बनाने वाले उत्तम इक्कीस गुणों के वर्णन-स्वरूप श्री धर्म-रत्न प्रकरण (हिन्दी) का यह प्रथम भाग प्रस्तुत किया जा रहा है ।

जैसे तो यह ग्रन्थरत्न खूब ही मार्मिक धर्म की व्याख्याओं से ग्रन्थ आराधना के विविध स्वरूपों से भरपूर है, फिर भी प्रारंभ में भूमिका-स्वरूप इक्कीस गुणों का हृदयंगम वर्णन कथाओं के साथ किया गया है । इस चीज को लेकर बाल जीवों को यह ग्रन्थ अत्युपयोगी है ।

इसी चीज को लक्ष्य में रखकर आगमसम्राट बहुश्रुत ध्यानस्थ स्वर्ण आचार्य श्री आनन्दसागर सूरिधरजी म. के सदुपदेश से वि० सं० १९८३ के चतुर्मास में वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्री माणिक्यसागरसूरिधरजी के प्रथम शिष्य मुनिराज श्री अमृतसागरजी म० के आकस्मिक काल-धर्म के कारण उन पुण्यात्मा की स्मृति निमित्त "श्री जैन-अमृत-साहित्य-प्रचार समिति" की स्थापना उदयपुर में हुई थी । जिसका लक्ष्य था

विशिष्टगुणों को हिन्दी में समीक्षा के माध्यम से ही के विषय प्रस्तुत किये जायें। वस्तुमान परम्परा (हिन्दी) एवं विशिष्टगुणों का संग्रह (हिन्दी) का प्रकाशन होना था, जो प्रस्तुत ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद मूल्य योग्य प्रतिपाद के रूप में रह गया था। उम्मे प्रकाशन अभियानों की शृंखला में संगीत प्रकाशक प्रकाशित किया जा रहा है।

इस ग्रन्थ में प्रत्येक गुण उत्तर अर्द्धे वंश में रोचक शैली एवं उदात्त प्रतिपादना के द्वारा निरूपित कथाएं विषय को मुख करती हैं।

विवेकी आत्मा इसे विवेकबुद्धि के साथ पढ़कर जीवन की रत्नत्रयी की आराधना वास्ते परिकर्मित बनाकर परम संगलमाला को प्राप्त कराने वाले धर्म की सानुवध आराधना में सफल हों यह अन्तिम शुभाभिलाषा।

लि०

श्री श्रमण संघ सेवक

गणिवर श्री धर्मसागर चरणोपासक

शुनि अभयसागर

प्रकाशकीय-निवेदन ।

प० पू० गच्छाधिपति आचार्य श्री माणिक्यसागर सूरेश्वरजी महाराज आदि ठाणा वि. सं. २०१० की साल में कण्डवज शहर में मीठाभाई गुलालचन्द्र के उपाश्रय में चतुर्मास वीराजे थे । उस वख्त विद्वान् वाल दीक्षित मुनिराज श्री सूर्योदयसागरजी महाराज की प्रेरणा से आगमोद्धारक-ग्रन्थमाला की स्थापना हुई थी । इस ग्रन्थमाला ने अब तक काफी प्रकाशन प्रगट किये हैं ।

सूरेश्वरजी की पुण्यकृपासे यह 'धर्म-रत्न-प्रकरण' हिन्दी अनुवाद के पहिला भाग को आगमोद्धारक-ग्रन्थमाला के ३० वें रत्न में प्रगट करने से हमको बहुत हर्ष होता है ।

इसका संशोधन प० पू० गच्छाधिपति आचार्य श्री माणिक्य-सागरसूरेश्वर म० के तत्त्वावधान में शतावधानी मुनिराज श्री लाभसागरजी ने किया है । उसके बदल उनका और जिन्होंने इसके प्रकाशन में द्रव्य और प्रति देने की सहायता की है उन सब महानुभावों का आभार मानते हैं ।

—लि० प्रकाशक

शुद्धि - पत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध
३	१६	गतिम् (तु) ?	गतिम्	१३३	१८	जा
६	७	सिद्धार्थ	सिद्धार्थ	१३६	१७	प्राशुक
"	१२	देशणा	देसणा	१४५	१८	श्रीशूर
९	२	(वृणां का)	(वृणों को)	१४६	१९	के पुरंदर
"	१६	सद्धर्म	सद्धर्म	१५६	२१	विनय
१०	१६	समभना	समझना	१६४	३	लान
१३	२३	तेरा	तेरी	"	५	दुख
१४	"	गुस्सा	गुस्से	१६६	१३	नरंतरायं नि
१७	२३	प्रोढता	प्रोक्ता	१७८	१०	चांचल
२२	६	गामन	वामन	१७९	५	"
२३	०	दया	दवा	१८३	९	समथन
२४	३	सन्न	सन्तप्त	१९१	१५	निवृत्ति निवृ
२५	१३	विभत्स	वीभत्स	२१८	३	विषयमु०
२६	"	दत्ताः	दत्त ! कः	२३६	२५	विप्रौगधी विमुद्
२७	"	क	कर	२३७	१०	"
२८	"	तदन्तर	तदन्तर	२३९	६	संहार
२९	"	तदन्तर	तदन्तर	२४०	२३	कानम
३०	"	तदन्तर	तदन्तर	२४६	१६	जैमे विजये अन्धे
३१	"	तदन्तर	तदन्तर			मैं रमे हुए वागे अ
३२	"	तदन्तर	तदन्तर			शुक पा
३३	"	तदन्तर	तदन्तर			वय

नमोऽस्तु नं समणस्स भगवओ सहावीरस्स ।

पू. आगमोद्धारक-आचार्य-श्रीआनन्दसागरसूरीश्वरेभ्यो नमः ।

आचार्यप्रवर-श्रीशान्तिशूरि विरचितं

धर्मरत्न-प्रकरणम् ।

(अनुवादसहित)

जैन ग्रंथकारों की यह शैली है कि प्रारम्भ में मंगलाचरण
लाना चाहिये, अतः टीकाकार प्रथम सामान्य मंगल करते हैं:—

१ नमः प्रवचनाय ।

टीकाकार का खास मंगलाचरण:

सज्ज्ञान-लोचन-विलोकित-सर्वभावं

निःसीम-भीम-भवकाननदाहदावम् ।

विश्वार्चितं प्रवरभास्वरधर्मरत्न—

रत्नाकरं जिनवरं प्रयतः प्रणौ म ॥१॥

सम्यग् ज्ञानरूप चक्षुद्वारा सर्वपदार्थों को देखने वाले, निः-
सीम भयंकर संसाररूप वन को जलाने के लिये दावानल समान,
गणपूज्य, उत्तम और जगमगाते धर्मरूप रत्न के लिये रत्नाकर
(समुद्र) समान, जिनेश्वर की (मैं) सावधान (हो) स्तुति करता हूँ ।

अब टीकाकार अभिवेद्य तथा प्रयोजन बताते हैं:—

विशेष अर्थवाले और स्वल्प शब्दरचनावाले श्री-धर्मरत्न-
नामक शास्त्र को, स्वपर के उपकार के हेतु, शास्त्र के अनुसार
कचित् वर्णन करता हूँ ।

अब टीकाकार मूलग्रन्थकी प्रथमगाथा के लिये अवतरण लिखते

इस जगत में त्यागने व ग्रहण करने योग्य इत्यादि पदार्थों
समझ रखने वाले जन्म-जरा-मरण तथा-रोग-शोकादि
दुखों से पीड़ित भव्यप्राणी ने, स्वर्ग-मोक्षादि सुख संपदा का
वृत्त कारणभूत सद्धर्मरूपी रत्न ग्रहण करना चाहिये ।

उस (सद्धर्मरत्न) के ग्रहण करने का उपाय गुरुके उपदेश
भली भाँति नहीं जाना जा सकता और जो उपाय नहीं है
प्रवृत्ति करनेवालों को इच्छित अर्थ की सिद्धि नहीं होती ।

इसलिये सूत्रकार कर्षणा से पवित्र अन्तःकरण वाले वे
धर्मार्थी प्राणियों को धर्म ग्रहण करने तथा उसका पालन व
उपदेश देने के इच्छुक होकर सत्पुरुषों के मार्ग का अनुस
प्रथम आदि में दृष्ट देवता नमस्कार इत्यादि विषय प्रतिपाद
के हेतु यह गाथा कहते हैं ।

नमिऊण सयलगुणरयणकुलहरं विमलनेत्रं वीरं

धम्मरयणत्थिययाणं जणाण विपरेमि उवएसं ॥१॥

अर्थ:—सकल गुणरूपी रत्नों के उत्पत्ति स्थान समान
केवलज्ञानवान् धीरप्रभु को नमन करके धर्मरत्न के अर्थी
प्राप्त होना है ।

इस गाथा के पूर्वार्ध द्वारा अभीष्ट देवता को नमस्कार
के द्वारा वे विघ्न विनाशक बड़े विघ्न की उपशान्ति के हे
कर बताया है और उत्तरार्ध द्वारा अभिषेक कह बताया है ।

मन्त्र-रूपी प्रयोगों को सामान्य सम्य है, अर्थात्
सामान्य ही से जाना जाता है, यह इस प्रकार है ।—

वहां सम्यन्ध, वह उपायोपेय स्वरूप अथवा साध्य साधन जानो, वहां यह शास्त्र (उसके अर्थका) उपाय अथवा साधन है, शास्त्रार्थपरिज्ञान उपेय अथवा साध्य है ।

प्रयोजन तो दो प्रकार का है:—कर्ता का और श्रोता का. वह क पुनः अनन्तर और परंपरा भेद से दो प्रकार का है ।

वहां शास्त्रकर्ता को अनन्तर प्रयोजन भव्यजीवों पर अनुग्रह ॥ यह है, और परंपर प्रयोजन मोक्ष प्राप्तिरूप है, जिसके लिये है कि:—

“सर्वज्ञोक्तोपदेशेन, यः सत्त्वानामनुग्रहम् ।

करोति दुःखतप्तानां, स प्राप्नोत्यचिराच्छिवम् ॥१॥

सर्वज्ञोक्त उपदेश द्वारा जो पुरुष दुःख से संतप्त जीवों पर ग्रह करे वह थोड़े समय में मोक्ष पाता है ।

श्रोता को तो अनन्तर प्रयोजन शास्त्रार्थ परिज्ञान है, और परंप्रयोजन तो उनको भी मोक्ष प्राप्तिरूप है. कहा है कि:—

“सम्यक् शास्त्रपरिज्ञाना—विरक्ता भवतो जनाः ।

लब्ध्वा दर्शनसंशुद्धिं, ते यान्ति परमां गतिम् (त्) ? ॥१॥

शास्त्र के सम्यक् परिज्ञान से संसार से विरक्त हुए पुरुष सम्यक् की शुद्धि उपलब्ध करके परमगति (मोक्षगति) पाते हैं ।

नम कर याने प्रणाम करके, किसको ? याने वीर को, कर्म को, दारण करने से, तप से विराजमान होने से, और उत्तम वीर्य से, होने से जगत् में जो वीर पदवी से प्रख्याति पाये हुए हैं, उसके लिये कहने में आया है कि:—

जिस हेतु से कर्मा को विदारण करते हैं, तप से विराजते और तपवीर्य से युक्त हैं उसी से वीर नाम से स्मरण किये जाते हैं।

उन वीर को अर्थात् श्रीमान् वर्द्धमान स्वामी को —

कैसे वीर को ? (वहां विशेषण देते हैं कि) 'सकलगुण-रत्न कुलगृह' (अर्थात्) सकल समस्त जो गुण-क्षांति मारद्वैव आर्जवादि-वे ही भयंकर दारिद्र्य मुद्रा को गलाने वाले होने से वैसे ही सकल कल्याण परंपरा के कारणभूत होने से रत्नरूप में (मानेजाने से) सकल गुण रत्न (कहलाते हैं) उनके जो कुलगृह अर्थात् उत्पत्ति स्थान हैं, ऐसे वीर को —

पुनः कैसे वीर को — (वहां दुसरा विशेषण देते हैं कि) 'विमल-केवल' अर्थात् विमल याने ज्ञान को ढांकने वाले सकल कर्म परमाणु रज के सम्बन्ध से रहित होने से निर्मल, केवल अर्थात् केवल नामक ज्ञान है जिनको वे विमलकेवल — ऐसे उन वीर को,

सम्बन्धक भूत कृदन्त का क्त्वा प्रत्यय उत्तरक्रिया की अपेक्षा रखने वाला होने से उत्तरक्रिया कहते हैं, (सारांश कि सकल गुण रत्न कुलगृह विमलकेवलज्ञानी वीर को नमन करके पश्चात् क्या करने वाला हूँ, सो बताते हैं ।)

'वितरामि' अर्थात् देता हूँ, क्या — 'उपदेश' — कहना वह उपदेश अर्थात् हित में प्रवृत्त होने और अहित से निवृत्त होने के लिये जो वचन रचना का प्रपंच (गोठवर्णा) वह उपदेश,

किसको उपदेश देता हूँ ? जनोंको-लोगोंको, कैसे जनों को ? धर्मरत्न के अर्थियों को,

दुर्गति में पड़नेवाले प्राणियों को (पड़ते हुए) धारण करे और मुर्गति में पड़नेवाले वह धर्म, जिससे कहा है कि:—

जिससे दुर्गति में पड़ते हुए जन्तुओं को उससे धर रखता है, और उनको शुभ स्थान में पहुँचाता है इससे वह धर्म कहलाया है।

वह धर्म ही रत्न माना जाता है—रत्न शब्द का अर्थ पूर्व वर्णन किया है, उस धर्मरत्न को जो चाहते हैं, वैसे स्वभाव वाले जो होते हैं वे धर्म रत्नार्थी कहलाते हैं, वैसे लोगों को—

मूल गायी में प्राकृत के नियमानुसार 'चौथी के अर्थ में छठी विभक्ति का उपयोग किया है, जिसके लिये प्रभु श्री हेमचन्द्रसूरि महाराज ने अपने प्राकृत व्याकरण में कहा है कि "चतुर्थी के स्थान में षष्ठी कता" इस प्रकार गायी का अभ्यर्थ बताया,

भावार्थ तो इस प्रकार है:—

"नमनकर" इस पूर्वकाल दर्शक और उत्तरकाल की क्रिया के साथ संबन्ध रखने वाले इस प्रकार स्वच्छादरूपी सिद्धताद समान-पद से एकान्त नित्य तथा एकान्त अनित्य वस्तु स्थापन करनेवाले वादी प्रतिवादीरूप दोनों हरिणों का मुख बँध किया हुआ है।

कारण कि एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य कर्ता पृथक् २ दो क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि पृथक् २ क्रिया होने पर कर्ता भी पृथक् २ हो जाते हैं, उससे दूसरी क्रिया करने के क्षण में कर्ता को या तो अनित्यता के अभाव का प्रसंग लागू पड़ेगा अथवा नित्यता के अभाव का प्रसंग लागू पड़ेगा, इस प्रकार दो प्रसंगों से एकान्त नित्यता तथा एकान्त अनित्यता का खंडन करना,

अब विशेषणों का भावार्थ बताते हुए चार अतिशय कहते हैं—

'सकलगुणरत्नकुलगृहं' इस पद से अंतिम तीर्थनायक भगवान् वीर प्रभु का पूजातिशय बताने में आता है, क्योंकि गुणवान् पुरुषों को दीढ़ादीढ़ से करने में आते प्रणाम के कारण

मानवजीवि मत्ते, दुर्लभ मनुष्यत्वमि ति तं ।
 तन्मति मनुष्यत्वम, दुर्लभ मनुष्यत्वमिति ॥२॥

(भू भाव का अर्थ)

अपार संसाररूप सागर में (भटकते) जन्तुओं को मनुष्यत्व (मिलना) भी दुर्लभ है, वर (मनुष्यत्व) में भी जन्तुओं को मिलने वाला सत्कर्मरूपी रत्न (मिलना) दुर्लभ है ।

(भू भाव का अर्थ उत्पन्न होना होने में) प्राणी कर्मपत्र नारक-तिर्येक-नर तथा देवस्था में उत्पन्न होने रहते हैं जिसमें बुरे भव-संसार जानो वाली भव-जन्म जग मरणादिरूप जल को पारण करने वाला होने से जलभि माना जा सकता है, अब वह भवजलभि आदि और अन्त से रक्षित होने के कारण अपार गाने असीम है उसमें 'भटक' इतना पद अव्याहार करके जोड़ना है-(उससे यह अर्थ हुआ कि-अपार संसाररूप सागर में भटकते जन्तुओं को-

मनुजत्व-मनुष्यत्व भी दुर्लभ-दुःख से मि कहने का यह मतलब कि देश-कुल-जाति मिलना दुर्लभ है यह बात तो दूर ही रही, पर भी दुर्लभ है ।

जिसके लिये जगत् के वास्तविक बन्धु श्री ने अष्टापद पर्वत पर से आये हुए श्री गौतम मा-नुसार) कहा है,--

“ सर्व प्राणियों को चिरकाल से भी म-वास्तव में दुर्लभ है, कर्म के विपाक आकरे । हे गौतम ! तू क्षणमात्र (भी) प्रमाद । ॥७५॥

अन्य मतावलम्बियों ने भी

“अरार संसाररार अरण्य में भटकता हुआ प्राणी (वही) जगे
ए दुकरार (रुगाँ का) जलाकर सुखरार पाक के बोजरार
मनुष्यत्व को सचमुच कट हो के द्वारा पा सकता है।”

“मनुष्यों में चक्रवर्ती प्रधान है, देवों में इन्द्र प्रधान है,
पशुओं में सिंह प्रधान है, व्रतों में ब्रह्म-शान्तिमाय प्रधान है,
पर्वतों में मेरु प्रधान है और भवों में मनुष्य भव प्रधान है।”

“अमूल्य रत्न भी पैसे के जोर से सहज में प्राप्त किये जा
सकते हैं, परन्तु कोटि-रत्नों द्वारा भी मनुष्य को आयु का क्षण
मात्र प्राप्त करना दुर्लभ है”

जन्तुओं को याने प्राणियों को—वहाँ भी अर्थात् मनुष्यपन में
भी अनर्थ हरण याने अनर्थ अर्थात्—जिसको अर्थना-अभिलाषा न
कर ऐसे दाढ़ि तथा नाच उपद्रव आदि अपाय—उनका हरण हो-
नाश हो जिसके द्वारा—वह अनर्थ हरण, वह क्या सो कहते हैं,—
सत्—उत्तम अर्थात् पूर्वोक्त अविरोध आदि गुणागण से अलंकृत
होने के कारण अन्यवादियों द्वारा कल्पित धर्मों की अपेक्षा से
शोभन ऐसा जो धर्म वह सद्धर्म—अर्थात् सन्त्यक् दर्शनादिक धर्म—
वह सद्धर्म हा शाश्वत और अनंत मोक्षरार अर्थ का देने वाला होने
से इस लोक हो के अर्थ को साधनेवाले अन्य रत्नों की अपेक्षा
से बर याने प्रधान होने से सद्धर्म वरत्न कहलाता है वह दुर्लभ-
दुष्प्राप्य है। (२)

मूल की तीसरी गाथा के लिये अवतरण.

अब इस अर्थ को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हैं.

जइ चिंतामणिरयणं, सुलहं न हु होइ तुच्छविश्वानं ।

गुणविश्वजियाणं, जियाण तह घम्मरयणे पि ॥ ३ ॥

(मूल गाथा का अर्थ)

समान वंश बहुत से विद्वज्जन (पंडितों) से युक्त हरि (इसनाम के राजा) से रक्षित, सै हों अप्सर (पानी के तालाबों) से शोभित हस्तिनापुर नामक उत्तम नगर था।

वहाँ पुरुषों में हाथी सनान उत्तम नागदेव नानक महान् सेठ था, उसकी निर्मल शीलवान् वपुं धरा नामक स्त्री थी।

उसका विनयवान् और उससे निर्मल बुद्धि को समृद्धि वाला जयदेव नामक पुत्र था। वह चतुर स्वभाव से चतुर होकर बारह वर्ष तक रत्न परीक्षा सीखता रहा।

जिस पर कोई हँस न सके ऐसे निर्मल, कलंक रहित और मनवांछित पूर्ण करने वाले चिन्तामणि रत्न के सिवाय अन्य रत्नों को वह पत्थर समान मानने लगा।

वह भाग्यशाली पुरुष उद्यमी होकर चिन्तामणि रत्न के लिये सम्पूर्ण नगर में हाटप्रतिहाट और घरप्रतिघर धके बिना फिर गया।

किन्तु वह उस दुर्लभ मणि को न पा सका, तब वह अपने मा बाप को कहने लगा कि—मैं इस नगर में चिन्तामणि नहीं पा सका तो अब उसके लिये अन्य स्थान को जाता हूँ।

उन्होंने कहा कि हे पवित्रबुद्धि पुत्र ! चिन्तामणि तो केवल कल्पना मात्र ही है, इसलिये जगत में कल्पना के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में वह वास्तव में नहीं है।

अतएव अन्यान्य श्रेष्ठ रत्नों से ही जैसा तुझे अच्छा जान पड़े वैसा व्यापार कर, कि जिससे तेरा घर निर्मल लक्ष्मी से भरपूर हो जायें।

इस प्रकार मा बापों के मना करने पर भी वह चतुर कुमार
त करने के लिये दृढ़ निश्चय करके हस्तिनापुर से खाना

यह नगर निगम, ग्राम, आगरा, रोडे, पटन तथा मण्डा के किनारों में उस चितामणि ही की शाय में जन रहा कर हुआ नष्ट हुआ बहुत समय भटकता फिरा ।

किन्तु वह कहीं भी उसके न निजने से उदास होकर निरा करने लगा कि क्या 'वह दे हो नहीं' यह बात सत्य होती? अथवा 'शास्त्र में जो उसका अस्तित्व बताया है वह असत्य कैसे हो सकता है ?

यह मन में निश्चय करके वह पुनः पूर २ कर मणियों की अनेक खदानें देखता हुआ खूब फिरने लगा ।

फिरते २ उसको एक वृद्ध मनुष्य मिला, उसने उसे कहा कि यहाँ एक मणीवती नामक मणि की खान है, वहाँ उत्तम पवित्र उषा मणि मिल सकती है ।

तब जयदेव निरन्तर वैसी मणियों की शोध करने के लिये वहाँ जा पहुँचा, इतने में वहाँ उसे एक अतिशय भूख पशुपाल मिला ।

उस पशुपाल के हाथ में जयदेव ने एक गोल पत्थर देखा, तब उसे लेकर उसकी परीक्षा कर देखते उसे चितामणि जान पड़ा ।

तब उसने हर्षित हो उसके पास से वह पत्थर माँगा, तो पशुपाल बोला कि, इसका तुझे क्या काम है ? तब उसने कहा कि घर जाकर छोटे बालकों को खिलौने के तौर पर दूँगा ।

पशुपाल बोला कि ऐसे तो यहाँ बहुत पड़े हैं, वे क्यों नहीं ले लेता, तब श्रेष्ठ पुत्र बोला कि मुझे मेरे घर जाने की उतावल है ।

इसलिये हे भद्र ! तू यह पत्थर मुझे दे, कारण कि तुझे तो यहाँ दूसरा भी मिल जायगा, (इस प्रकार जयदेव के माँगने पर भी) उस पशुपाल को परोपकार करने की देव ही न होने से वह उसने उसे नहीं दिया ।

तब जयदेव ने विचार किया कि-तो भले ही यह रत्न इस का भला करे, परन्तु अकल रहे सो ठाक नहीं, इस प्रकार कहुणावान् होकर वह श्रेष्ठ पुत्र उस पशुपाल से कहने लगा कि---

हे भद्र ! जो तू यह चिंतामणि मुझे नहीं देता तो अब तू ही इसको आराधना करना कि जिससे तू जो चिंतयन् करेगा वह यह देगी ।

पशुपाल बोला कि-भला, जो यह चिंतामणि है यह बात सत्य हो तो मैं चिंतयन करता हूँ कि यह मुझे शीघ्र वैर, क्रोध, कबुम्बर आदि फल देवे ।

तब श्रेष्ठ पुत्र हँसकर बोला कि-ऐसा नहीं चिंतयन किया जाता, किन्तु (इसको तो यह विधि है कि-) तीन उपवास कर अंतिम रात्रि के प्रथम प्रहर में लोचो हुई जमीन पर—

पवित्र बाजोट पर वस्त्र बिछा उस पर इस मंगी को स्नान कराके चन्दन से चर्चित करके स्थापित करना, पश्चात् कपूर तथा पुष्प आदि से उसको पूजा करके विधि पूर्वक उसको नमस्कार करना ।

तदनन्तर जो कुछ अपने को इष्ट हो उसका चिंतयन करना ताकि प्रातः काल में वह सब मिलता है, यह सुनकर वह पशुपाल मूर्ख होते भी अपने छालिया-बकरीयों वाले ग्राम का ओर चला ।

हान्पुण्य के हाथ में वास्तव में (यह) मणिरत्न रहे ॥ नहीं ऐसा विचार कर श्रेष्ठ पुत्र ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा ।

मार्ग चलते पशुपाल कहने लगा कि-हे मणि ! अब इतने बकरियों को बेचकर चन्दन, कपूर आदि खरीद कर (मैं) तेरा पूजा करूँगा ।

अतएव मेरे मनोरथ पूर्ण करके तू भी जगत् में अपना नाम

करना, इस प्रकार अपने मणि के सम्बन्ध कहकर पुनः
नुसार कहा ।

मम अभी दूर है (तब तक) है मणि ! तू मेरे सम्बन्ध कह
कह अगर तू नहीं जानती हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ, तू एक
सून ।

क हाथ का देवगृह है, उसमें चार हाथ का देव रहता है-
चारों ओर कहने पर भी मणि तो कुछ भी न बोली ।

तने में वह गुस्सा होकर बोला कि-जो मुझको तू हुंकारा भी
तो तो फिर मनवांछित सिद्ध करने में तेरा क्या आशा रखी
कनी है ।

सलिये तेरा चिंतामणि नाम झूठा है अथवा वह सत्य ही है-
तेरे मिलने पर भी मेरे मन की चिन्ता दूटो नहीं ।

र मैं जो कि रात्र और छांछ बिना एक क्षण भी नहीं रह
हूँ, वह मैं जो तीन उपवास करूँ तो क्या यहाँ मर न

लीलिये उस वणिक ने मुझे मारने के लिये तेरी प्रशंसा की
इती है, अतएव जहाँ पुनः न दीख पड़े वहाँ चला जा
ह उसने वह श्रेष्ठ मणि पटक दी ।

स समय) श्रेष्ठ पुत्र जयदेव (जो कि पशुपाल के पीछे
रहा था) अपना मनोरथ पूर्ण होने से हर्षित होकर प्रणाम
कर चिंतामणि लेकर अपने नगर की ओर चला ।

उस जयदेव ने चिंतामणि के प्रभाव से धनवान् हो मार्ग
पुर नामक नगर निवासी सुबुद्धि श्रेष्ठ को कन्या स्तनवती
ह किया तथा बहुत से नौकर चाकर साथ में ले चलता हुआ
गों से प्रशंसित होता हुआ वह अपने हस्तिनापुर नामक
आकर मा वाप के चरण में पड़ा ।

तब मा बाप ने उसे आशीर्ष दी और स्वजन सन्धियों ने उसका सम्मान किया, तथा नगर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार वह भोग भाजन हुआ।

इस दृष्टान्त का खास तुलना यह है कि—अन्य याने सामान्य मणियों की खान समान देव-नारक-तियेन का गतियों में भटकते हुए जैसे तेसे कफे जीव इस उत्तम मणि वाली खानसमान अनुपम गति को पा सकता है, और इसमें भी चित्तमणि के समान जिन भावित धर्म पाना (बहुत ही) दुर्लभ है।

य जैसे सुहन नहीं करने वाला पशुपाल उक्त मणि रख न सका परन्तु पुण्यरूप धनवान यणिक पुत्र उसको प्राप्त कर सका, वैसे ही गुणरूप धन से हीन जीव यह धर्मरत्न पा नहीं सकता, परन्तु सम्पूर्ण निर्मल गुणरूप बहुत धनवान (ही) उसको पा सकता है।

यह दृष्टान्त भलोभाति सुनने के बाद जो तुम्हें सद्गुणरूप धर्म ग्रहण करने की इच्छा हो तो अपार दरिद्रता को दूर करने में समर्थ सद्गुण रूपी धर्म को उपार्जन करो।

इस प्रकार पशुपाल की कथा है, और इस प्रकार (गाथा का अर्थ पूर्ण हुआ)।

(अब चौथी गाथा का अवतरण करते हैं:—

अब कितने गुण वाला होवे जो धर्म पाने के योग्य हो? यह प्रश्न मन में लाकर उत्तर देते हैं:—

इगवासगुणसमेश्रो, जुमो एयस्स जिणमए मणिओ।

तदुवज्जणमि पढमं, ता जइयव्वं जओ मणियं ॥ ४ ॥

अर्थ—इकतीस गुणों से जो युक्त होवे वह सबसे प्रथम इस धर्मरत्न के योग्य माना जाता है, ऐसा जिन शासन में कहा है, अतएव

उन इक्ष्वाकु गुणों को उपार्जन करने का यत्न करना चाहिये जिसके लिये पूर्वाचार्यों ने आगे मिले अनुसार कहा है ।

ये इक्ष्वाकु गुण जो कि आगे कहे जायेंगे उनमें (जो) समेत याने युक्त हो अगर पाठान्तर में ('समिक्तो' ऐसा शब्द है तो उसका यह अर्थ होना है कि-) समष्टि याने संपूर्ण होने अथवा समिद्ध याने देदीप्यमान हो-यह इस को याने प्रशुत भर्मेत्तन को योग याने उचित, जिनमत में याने अर्हत् के शासन में भणित याने प्रतिपादित किया हुआ है- (किसने प्रतिपादन किया है ? इसके उत्तरमें) उस बात के जानकारों ने-इतना उपर से ले लेना,

उससे क्या [सिद्ध हुआ] सो कहते हैं-उसके उपार्जन में याने कि उन गुणों का उपार्जन याने वृद्धि के काम में-प्रथम याने सबसे आदि में उनके लिये यत्न करना,

यहां यह आशय है कि-जैसे महल बांधने की इच्छा करने वाले जमीन साफ करके नींव आदि को मजबूती करते हैं, क्योंकि उससे ही उतना मजबूत महल बांधा जा सकता है-वैसे ही धर्माचार्यों ने भी ये गुण बराबर उपार्जन करना, कारण कि वैसा करने ही से विशिष्ट धर्म समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिये [आगे कहा जायगा उसके अनुसार] भणित याने कहा हुआ है, [किसने कहा हुआ है तो कि] पूर्वाचार्यों ने-इतना उपर से समझ लेना ।

क्या कहा हुआ है वही कहते हैं:-

धम्मरयणस्स जुगो, अक्खुदो १ रुक्वं २ पगइसोमो ३,
लोगप्पिओ ४ अहूरो ५ भीरु ६ अमदो ७ सुदक्खिण्णो ८
लज्जालुओ ९ दयालु १० मज्झित्यो सोमदिट्ठि ११ गुणरागी १२

सककह १२ सुपक्खजुत्तो १४, सुदीहदंसी १५ विसेसन्तू १६
 बुड्ढाणुगो १७ विणीओ १८, कयण्णुओ १९ परहियत्यकारी य ।
 तह चेव लद्धलक्खो २१, इगवीसगुणेहि संपन्नो ॥७॥

अर्थ - जो पुरुष अक्षुद्र, रूपवान्, शान्त प्रकृति, लोक प्रिय अक्रूर,
 पाप भोरू, निष्कपटी, दक्षिण्यतावान्, लज्जालु, दयालु, मज्ज्यस्थ,
 सोमदृष्टि, गुणगामी, स्वजन संबंधियों के साथ प्रीति रखने वाला,
 दीर्घदर्शी, गुणदोषज्ञ, वृद्धानुगामो, विनोत, कृतज्ञ, परोपकारी और
 समझदार, ऐसे इकवीस गुण वाला होवे वह धर्म रूप रत्न का
 पात्र हो सकता है । ५-६-७

धर्मों में जो रत्न समान प्रवर्तित है वह जिनमापित देश-
 विरति और सर्वविरति रूप धर्म धर्मरत्न कहलाता है—उसको
 योग्य याने उचित-वह होता है कि-जो 'इकवीस गुण से संपन्न
 हो' इस प्रकार तीसरो गाथा के अंत में जो पद है वह साथ में
 जोड़ना ।

उन्हीं गुणों को गुण गुणिका कितनेक प्रकार से अभेद बताने
 के लिये गुणिवाचक विशेषणों से कह बताने हैं यहाँ 'अक्खुदो'
 इत्यादि पद बोलना।

यहाँ अक्षुद्र याने अनुत्तान मतिवाला हो-अर्थात् जो क्षुद्र याने
 उर्ध्व वा कम बुद्धि न हो उसे अक्षुद्र जानना । १

रूपवान्, अर्थात् सुन्दर रूप वाला अर्थात् जो अच्छी पांच
 इन्द्रियाँ वाला हो—यहाँ मत्तु प्रत्यय प्रशंसा का अर्थ बतलाता है,
 फक्त रूप मात्र बतलाना हो तो इन् प्रत्यय ही आता है, जैसे कि
 'रूपिणः पुद्गलाः प्रोढता' रूपि पुद्गल कहे हुए हैं [इस जगह
 रूपि याने रूपवाले इतना ही अर्थ होता है] २

प्रकृति सोम याने कि स्वभाव ही से पापकर्म से दूर रहने वाला होने से जो शान्त स्वभाव वाला होय. ३

लोकप्रिय याने कि हमेशा सदाचार में प्रवृत्ति वाला होने से जो सब लोगों को प्रिय लगे. ४

अक्रूर याने कि चित्त में गुस्सा न रखने से जो शान्त मन वाला हो. ५

भीरु याने कि इस भव और परभव के अपाय से जो डरने वाला हो. ६

अशठ याने कि जो दूसरों को ठगने वाला न होने से निष्कपटी हो. ७

सुंदाक्षिण्य याने कि किसी की भी प्रार्थना का भंग करते डरने वाला होने से जो दाक्षिण्य गुण वाला हो. ८

लज्जालु याने अकार्य का आचरण करते शरमा कर उसको जो वर्जित करने वाला हो. ९

दयालु याने प्राणियों पर अनुकंपा रखने वाला हो. १०

मन्यस्थ याने राग द्वेष रहित हो—इसी से वह सोमदृष्टि याने ठीक तरह से धर्म विचार को समझने वाला होने से [शान्त दृष्टि से] दोष को दूर करने वाला होता है, मूल में 'सोमद्विष्टि' इस स्थान पर प्राकृतपन से विभक्ति का लोप किया है. इस जगह मन्यस्थ और सोमदृष्टि इन दो पदों से एक ही गुण लेने का है. ११

गुणरागी याने गुणों का पक्षपाती अर्थात् गुणों की ओर झुकने वाला हो. १२

सुकथा याने धर्मकथा वह जिसको अभीष्ट हो वह सत्कथ अर्थात् धर्म कथा कहने वाला हो. १३

मुपश्रुत याने कि सुशील और विनीत परिवार वाला हो. १४

सुरीयदर्शी याने भलीभांति विचार कर जिसका परिणाम उत्तम हो ऐसे कार्य का करने वाला हो. १५

विशेषज्ञ याने कि अपक्षपाती होकर गुण दोष की विशेषता को जानने वाला हो. १६

वृद्धानुग याने वृद्धों का अनुसरण करने वाला अर्थात् पक्की बुद्धि वाले पुरुषों को सेवा करने वाला हो. १७

विनीत याने कि अधिक गुण वालों को मान देने वाला हो. १८

कृतज्ञ याने दूसरे के किये हुए उपकार को न भूलने वाला हो. १९

परहितार्थकारी याने निःस्वार्थता से पर कार्य करने वाला हो-
थम सुदाक्षिण्य ऐसा विशेषण दिया है, उसमें और इस विशेषण में इतना अन्तर जानना कि-सुदाक्षिण्य याने दूसरा याचना करे तब इसका काम कर दे और यह तो स्वतः पर दत्त करता है. २०

'तद्वचः' इस शब्द में तथा शब्द प्रकार के लिये है, च-
तमुच्य के लिये है और एव शब्द अवधारण के लिये है, जिससे इसका अर्थ यह है कि-जैसे ये बीस गुण कहे हैं उसी प्रकार लब्ध-
लक्ष्य भी होना चाहिये और जो ऐसा हो वह धर्म का अधिकारी होता है ऐसा पद योग करना.

लब्धलक्ष्य इस पद का अर्थ इस प्रकार है कि लब्ध कहते लगभग पाया है लक्ष्य याने पहिचानने लायक धर्मानुष्ठान का व्यवहार जिसने वह लब्धलक्ष्य अर्थात्समझदार होने से जिसे सुख से सिखाया जा सके वैसा हो. २१

इस प्रकार इकतीस गुणों से जो सम्पन्न हो वह धर्मरत्न के योग्य होता है ऐसा (पहिले) जोड़ा ही है. इस प्रकार तीन द्वार गायार्थों का अर्थ हुआ।

(प्रथम गुण)

आठवीं गाथा का अनंतरण करते हुए अब सूत्रकार स्वयं ही
मार्थ का वर्णन करने को इच्छुक होकर अभुद्र गद्य प्रथम गुण
उत्तः वताते हैं ।

बुद्धो त्ति अगंभीरो, उत्ताणमई न साहाए धम्मं ।

तेपरोवयारसत्तो, अक्खुद्धो तेण इह जुगो ॥ ८ ॥

—क्षुद्र याने अगंभीर अर्थात् उद्धत बुद्धिवाला जो होवे वह
का साधना नहीं कर सकता, अतएव जो स्वपर का उपकार
ने को समर्थ रहे वह अभुद्र अर्थात् गंभीर हो उसे यही योग्य
नाना.

यद्यपि क्षुद्रशब्द क्रूर, दण्डि, लघु आदि अर्थों में उपयोग किया
जाता है तथापि यहां क्षुद्र शब्द से अगंभीर कहा है—वह तुच्छ होते
उत्तानमति याने तुच्छ बुद्धिवाला होता है जिससे वह भौम के
जान धर्म साधन नहीं कर सकता, कारण कि धर्म तो सूक्ष्म बुद्धि
वालों ही से साधन किया जा सकता है, जिसके लिये कहा है कि—

सूक्ष्मबुद्धया सदा ज्ञेयो धर्मो धर्मार्यभिर्नरैः ।

अन्यथा धर्म बुद्धयैव तद्विधातः प्रसज्यते ॥१॥

धर्मार्य मनुष्यों ने सदैव सूक्ष्मबुद्धि द्वारा धर्म को जानना
हिये, अन्यथा धर्मबुद्धि ही से उलटा धर्म का विधात हो जाता

जैसे कोई कम बुद्धिवाला पुरुष रोगी को औषधि देने का
अभिग्रह ले, रोगी के नहीं मिलने पर अन्त में वह शोक करने
लागता है कि—

अरे ! मैंने उत्तम अभिग्रह लिया था, परन्तु कोई रोगी नहीं
आया; इससे मैं अवग्य हूँ कि मेरा अभिग्रह सफल नहीं हुआ ।

इस प्रकार साधुओं को रुग्णावस्था होने के अभिप्राय से जो नियम प्रहण करना उसे महात्मा पुरुषों ने परमार्थ से दृढ़ संन्यता चाहिये । ४

इस (क्षुद्र) से विपरीत अक्षुद्र पुरुष सूक्ष्म वात को समझने वाला और मलोभाति विचार कर काम करने वाला होने से अपने पर तथा दूसरे पर उपकार करने को शक्त-समर्थ होता है, जिससे ब्रह्म-यज्ञ याने धर्म प्रहण करने में योग्य याने अधिकारी होता है, सोम के समान ।

नगण तथा रगण सहित उत्तम यति पद याने छंद के समान नगण कलित याने मनुष्यों के संभूत से सहित और मुयति याने प्रेष्ठ मुनिवरों अथवा श्रेष्ठ विश्राम स्थलों वाला कनककूट नामक नगर है, उसमें विभुधप्रिय याने देवताओं को यज्ञम वासव याने इन्द्र के समान विभुधप्रिय याने पंडितों को प्रिय ऐसा वासव नामक राजा था ।

उस राजा की पुत्री कमला तथा कमलसेना और सुलोचना नामक दूसरी दो राजपुत्रियां मिलकर तीन तरुणियां दुस्सह प्रिय विरह से दुःखित थीं । उनको एक दूसरे के स्वरूप की भी खबर नहीं थी परन्तु वहां रोती हुई समान दुःख से दुःखित होकर एक जगह रह कर दिन बिताती थीं ।

यहां एक मुगुणों से अयामन अयोन् परिपूर्ण—परन्तु दिखाव से वामन पुरुष अपनी कंठाओं द्वारा राजा आदि समस्त नगर जनों को बराबर प्रसन्न करता था ।

उक्त वामन को एक समय राजा ने कहा कि जो तू विरह-दुःखित तीन युवतियों को प्रसन्न करे तो संचमुच तेरी फला की होशियारी जान पड़े ।

तब अत्यंत कष्टानुर होकर उसने तालाब में से पानी लाकर उसे पिला कर (तथा साथ ही उसको) दया करके सावधान किया।

पश्चात् राजकुमार उसे पूछने लगा कि, हे महाशय ! तू कौन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुई है ? तब वह घायल पुरुष कहने लगा कि, हे सुजन शिरोमणि ! मुन, मैं सिद्ध नामक योगी हूँ।

मैं तुझ से अधिक पिशा चल वाले एक दुश्मन योगी द्वारा इस अवस्था को पहुँचाया हुआ हूँ—तो भी, हे गुणवान् ! तूने मुझे सावधान किया है।

पश्चात् प्रसन्न हो राजकुमार को गरुड़ मंत्र देकर अपने स्थान को गया, और वह राजकुमार इस नगर में आया।

रात्रि होने पर उसने कामदेव के मंदिर में विश्राम किया, वहाँ वह बराबर जागता हुआ लेटा हुआ हाँ था कि, इतने में वहाँ एक तरुण स्त्री कामदेव का पूजा करने आई।

तदनंतर वह बाहिर निकलकर कहने लगी कि—हे यनदेवता माताओं ! तुम ठीक तरह सुनो, मैं यहाँ के वासव नामके राजा की कमला नामक एक सुखी कन्या हूँ।

मेरे पिता ने मुझे मणिपथ राजा के पुत्र विक्रमकुमार को उसके उज्ज्वल गुणों से आकर्षित होकर दी हुई है, तथापि वह कुमार अभी कहाँ गया है सो मालूम नहीं होता।

अतएव जो इस भव में वह मेरा भर्ता न हुआ तो आगामी भय में होंगे, यह कह कर यह युवती वह के वृक्ष में फाँसी बांध कर उसमें अपना गला डालने लगा।

इतने ही मैं विक्रमकुमार (दीड़ता हुआ वहाँ जाकर) 'दुःसाहस मत कर' यह बोलता हुआ फाँसी को छुरे द्वारा काट कर कमल समान सुकीमल वचनों से कमला को रोकने लगा।

इस प्रकार भगुर और मीनोर बाणों से गामन राजा कि पार्श्व करने से, विविकम अपनी बाहुण ने जैसे कमला जाने लक्ष्मी में विवाह किया था वैसे ही विक्रम कुमार ने कमला से विवाह किया।

दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने हर्ष पूर्ण क वर यशु को नगर में प्रवेश कलाया और वे कदा राजा के दिने हुए आसाद में काशी करते हुए रहने लगे।

(इस प्रकार उक्त गामन पुरुष ने बात कही तब) कमला पूर्ण लगी कि, भला, आगे क्या हुआ सो कहो, तब गामन बोला कि अभी तो राज सेवा का समय हो गया है, यह कह कह चला गया दूसरे दिन आकर उसने निम्नानुसार बात प्रारंभ की,

अब एक समय रात को किसी रोती हुई स्त्री का करुण शब्द सुन कर उस शब्द के अनुसार चलता हुआ कुमार स्मशान में पहुँचा।

वहाँ उसने एक अश्रुपूर्ण भयभीत नेत्रवाली स्त्री को देखा, तथा उसके सन्मुख एक योगी की खड़ा हुआ देखा, वैसे ही एक प्रज्वलि

तब महाबलवान् कुमार (उक्त वनाव देखने के लिये) क्षणभर छिपी हुई जगह खड़ा रहा, इतने में विषम काम के जोर से पीड़ित योगी उक्त वाला को कहने लगा कि- हे श्वेत शतपत्र के पत्र-समान नेत्रवाली ! मुझे तेरा पति मान कर अनुग्रह करके स्पर्श कि-जिससे तू सकल रमणीय रमणियों में चूड़ामणि समानानी जावेगी । तब वह रोती हुई वाला बोली कि- तू व्यर्थ अपनी आत्मा को क्यों बिगाड़ता है, तू चाहे इन्द्र या कामदेव हो तो भी तेरे साथ मुझे काम नहीं ।

यह सुन रुष्ट हुआ जोगी ज्योंही बलात्कार अपने हाथ से उसे कड़ने लगा, त्योंही उस वाला ने चिल्लाया कि- हाय हाय !! यह श्वेती अनाथ है कारण कि मैं श्रीपुर नगर के राजा जयसेन की पुत्री कमलसेना हूँ, और मेरे पिता ने मुझे मणिरथ राजा के पुत्र विक्रमकुमार को दी हुई है ।

हाय हाय ! (मुझ पर) यह कोई विद्याबल वाला जुल्म करने को तैयार हुआ है, यह सुन झिपा हुआ कुमार विक्रम अत्यन्त क्रोध के साथ वहां आकर उससे कहने लगा कि-जो मर्द हो तो हथियार ले ले और तेरे इष्ट देव का स्मरण करले, कारण कि- हे पापिष्ठ ! तू परस्त्री को अभिलाषा करता है अतएव अपने को मरा हुआ ही समझ ले । तब योगी भयभीत होकर कहने लगा कि- हे कुमार ! तूने मुझे परस्त्री का स्पर्श करते रोक कर वास्तव में नरक में पड़ने से बचाया है । पश्चात् वह योगी उसको उपकारी मानता हुआ रूप परावृत्ति करने वाली विद्या देकर कहने लगा कि तेरे भारी पराक्रम व साहस के गुणों से तथा तेरी ओर फिरी हुई इस कुमारी की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि-तू विक्रमकुमार है । तब विक्रमकुमार

वह वहीं रहा। अब वह कुमार अपनी प्रथम की स्त्रीयों को देखने के लिये एक दिन सुलोचना को साथ ले इसी नगर में पुनः अपने महल के उद्यान में आ पहुँचा, तब सुलोचना पूछने लगी कि वह कुमार कहां गया है, सो कह। तब वामन हँसता हुआ बोला कि तुम जैसी बेकार हो वैसा मैं नहीं, यह कहकर वहाँ से उठ निकला।

अपना २ चरित्र सुनने से साथ ही अपने २ अनुकूल अंगस्फुरण पर से उन युवतियों ने तर्क किया कि-यह वामन अन्य कोई नहीं परन्तु रूप परिवर्तित किया हुआ हमारा पति ही होना चाहिये।

अब एक समय राजमार्ग में चलते हुए वह वामन किसी घर में करुण स्वर से रुदन होता सुन कर किसी से पूछने लगा कि-यहाँ रुदन किसलिये किया जा रहा है। वह बोला कि तिलकमंत्री की सरस्वती नामक पुत्री घर पर खेल रही थी इतने में उसे काले साँप ने डस लिया है। इससे उसकी विषवैद्यों ने (भी) छोड़ दिया है। इसलिये उसके माँ बाप तथा स्वजन आशा छूट जाने से उन्मुक्त कंठ से यहाँ बहुत रुदन कर रहे हैं। यह सुन वामन कहने लगा कि-हे भद्र! चलो, अपन मंत्री के घर में चलो, (कि जिससे) उक्त वाला को मैं देखूँ, और वने वहाँ तक मैं भी कुछ उद्यम-उपाय करूँ। यह कहने के बाद उसके साथ वामन मंत्री के घर में पहुँचा, और प्रौढ़ मंत्र के प्रभाव से शीघ्र ही उक्त वाला को सचेत करने लगा। तब मंत्री ने प्रार्थना करी कि-जैसे तुझने अपना विज्ञान बताया वैसा ही तेरा वास्तविक रूप भी प्रगट कर। जिससे उसने क्षणभर में नट के समान अपना मूलरूप प्रगट किया। उसका श्रेष्ठ रूप देखकर तिलकमंत्री अत्यन्त विस्मित होगया, इतने ही में चारण लोगों ने स्पष्टतः निम्नाङ्कित जयघोष किया।

मणिरथ राजा के कुल में चन्द्रमा समान, महादेव, हीरे के हार और श्वेत हथिनी के समान, उज्ज्वल यशवाले, त्रैलोक्य में

हमके नाम राजाने एक कुमार को मंत्रों के साथ से प्रणाम-साथ अपने घर पर बुलाया। वही वह अपनी माता श्रीगो के साथ देव के समान गुप्त पूर्वक रहने लगा।

अब किसी समय विक्रमकुमार के पिता की ओर से राजाओं से प्रेरित होकर कुमार अपने अपार राजा की आज्ञा ले-नामों श्रीगो के साथ तिलकनगर में आ पहुँचा। (वही आकर) कुमार ने माता पिता को प्रणाम किया, इतने में जयानपाल ने आकर राजा को विदित किया कि-श्री अकलंक नामक सूरि (जयान में) पधारें हैं। तब कामदेव के समान झलकते ठाठबाट से कुमार सहित राजा गुरु को वंदन करने के लिये जाते हुए मार्ग में एक मनुष्य को देखा। वह मनुष्य किलबिल करते कीड़ों की जाल से भरा हुआ मक्षिकाओं से व्याप्त, निष्ठुर कुष्ठ से फूटे हुए मस्तक वाला और अति दीन-हीन स्वरवाला था। उस अरिष्ट मंडल के समान न देखते योग्य मनुष्य को देख कर राजा विपाद से मलीन मुख होकर गुरु के समीप आकर, वंदना करके धर्मकथा सुनने लगा।

(गुरु उपदेश देने लगे कि-) यह जीव अनादि काल से शरीर के साथ कर्मबन्धन के संयोग से मिलकर हमेशा दुःखी रहता हुआ अनादि से सूक्ष्म वनस्पतिकाय में रहकर अनंतों पुद्गलपरावर्त वहाँ पूरे करता है। पश्चात् वादर स्थावरों में आकर वहाँ से जैसे

सुदृगनि भीम जिनादिक की निद्रा में परायण रहकर, भरकर के यह कुण्ठी हुआ है और अभी अनन्त भय भ्रमण करेगा ।

(गुरु की यह बात सुनकर) चिकमकुमार ने जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त कर हर्ष से उल्लसित व रोमांचित हो गुरु के चरण कमल को नमन करके अति स्मणीय श्रावकधर्म ग्रहण किया । नणिरथ राजा भी चिकमकुमार को राज्यभार देकर दीक्षा ले, केवलज्ञान पा मोक्ष को पहुँचा ।

जिनमंदिर, जिनप्रतिमा तथा जिन की स्थापना करने में तत्पर रहता हुआ, मुनियों की सेवा में आसक्त, दृढ सम्यक्त्वधारी, निर्मल चित्त चिकमराजा पूर्ण कलावान् प्रति पूर्ण मंडल युक्त और दुरित अंधकार के विस्तार को नश करने वाला चन्द्रमा जैसे कुचलय को विकसित करता है, वैसे पूर्ण कला से समस्त मंडल को वश कर पापरूप अंधकार का नाश करके पृथ्वी के बलय को सुखमय करने लगा । पश्चात् कितनेक दिन के अनन्तर चिकमराजा ने अपने पुत्र को राज्य घुरी का भार सौंप कर अकलंकसूरि के पास दीक्षा ग्रहण की ।

इस प्रकार अक्षुद्र जाने गंभीर और सूक्ष्म बुद्धिमान हो, बहुत ज्ञान प्राप्त कर विधि से मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग में पहुँचा और अनुग्रह से मोक्ष को पहुँचेगा । इस प्रकार अक्षुद्र गुणवान का समृद्धि और क्षुद्र जनों का वृद्धित हुआ संसार मुनकर श्रद्धावान्, शांतवृत्ति श्रावक जनों ने सदैव शांत रहकर अक्षुद्रता धारण करना चाहिये ।

इस प्रकार सोम और भीम की कथा है ।

अक्षुद्रता रूप प्रथम गुण कहा, अब रूपवत्त्व रूप दूसरा गुण कहते हैं ।

संपुन्नंगोवंगो, पंचिदियसुन्दरो मुसंघयणो ।

होइ पभावणहेऊ, खमो य तह रूपवं धम्मो ॥ ९ ॥

यह संपूर्ण अंगोपांगत्वं, पंचेन्द्रियों में गुणरत्न गुणवत्त्व हो न न रूपवान माना जाता है, वैसा पुरुष तीक्ष्णमान की के कारण भूत होता है और धर्म प्राप्त करने में भी समर्थ है। संपूर्ण माने अन्यून हैं अंग माने मस्तक, उर आदि उपांग माने अंगुलियाँ आदि जिसके ने संपूर्णांगोपांग कहलाते सारांश कि-असंखित अंगवाला। पंचेन्द्रिय गुणरत्न माने कि-क्षीणस्वर, वज्रिरा, गूंगा न होते हुए पंचेन्द्रियों से सुशोभित सुहृन्त माने शोभन संहृन्त कहते शरीर बल है जिसका उसे सुसं जानो। तथा यह न समझना कि प्रथम संहृन्त वाला ही धर्म है, क्योंकि बाकी के संहृन्तों में भी धर्म प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिये कहा है किः—

“सर्व संस्थान और सर्व संहृन्तों में धर्म पा सकता है।”

सुसंहृन्त वाला होवे तो वह तपस्यमादिक अनुष्ठान करते में समर्थ रह सकता है ऐसा यह विशेषण देने का अभिप्राय है। ऐल पुरुष धर्म अंगीकृत करे तो क्या फल होता है सो कहते हैं। ऐल पुरुष प्रभावना का हेतु माने तीर्थ की उन्नति का कारण होता है वैसे ही रूपवान पुरुष धर्म में माने कि धर्म करने के विषय में समर्थ हो सकता है, कारण कि-वह संपूर्णांग से सामर्थ्ययुक्त होता है। इस जगह सुजात का दृष्टान्त बताऊंगा।

नक्षिपेण और हरिकेशिबल आदि तो कुरूपवान् थे तो भी उन्होंने धर्म पाया है यह कह कर रूपवानपने का व्यभिचार न बताते चाहिये क्योंकि वे भी संपूर्ण अंगोपांगदिक से युक्त होने से रूपवान ही गिने जाते हैं, और यह बात भी प्रायिक है, कारण कि अन्य गुण का सद्भाव हो तो फिर कुरूपपन अथवा अन्य किसी गुण का अभाव हो उससे कुछ दोष नहीं आता। इसी से आगे मूल ग्रंथकार ही कहने वाले हैं किः—

“चतुर्थ भाग गुण से हीन हो वह मध्यम पात्र और अर्ध गुण से हीन हो वह अधम पात्र है।”

मुजात को क्या इस प्रकार है।

दुश्मनों के दल से अक्रोषित चंपानामक नगरी में प्रताप से सूर्य का प्रभा को जीतनेवाला मित्रप्रभ नामक राजा था। उसकी पत्नी नामक रानी थी। वहाँ धर्मपरायण और मुजनरूप कमलवन को आनन्द देने को सूर्य समान धनमित्र नामक श्रेष्ठि था। उसकी सद्गुणों समान उत्तम रूप लावण्यवाला धनश्रा नामक भार्या था। इनको सैकड़ों उपायों से लोगों के चित्त को चमत्कार करने वाला नाथ ही शरीर को काति से चकचकित एक पवित्र पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र रिद्धियुक्त कुल में उत्पन्न हुआ जिससे लोग कहने लगे कि इसका जन्म मुजात है। इसीसे उसका नाम मुजात रखा गया।

वह प्रतिपूर्ण अंगोपांगयुक्त तथा अनुपम लावण्य व रूपवान् होकर सर्व कलाओं में कुशल होकर क्रमशः यौवनावस्था को प्राप्त हुआ। वह कभी तो जिनेश्वर की स्तुति तथा पूजा में घाणी और पाणि (हाथ) को प्रवृत्त करता और कभी भ्रमर के समान गुरु के निर्मल पद कमलों की सेवा करता था। (और कभी) जिनप्रवचन की प्रभायना करा कर अपने को पवित्र करता, (और) कभी जिनसिद्धान्त रूप अमृतरस को अपने कर्णपुट द्वारा पीता था। और ललित मनहर और सहृदय (मर्मज्ञ) जनों के हृदय को पकड़ने वाले वाक्यों द्वारा न्याय से विराजते नगर में वह सकलजन को आनन्द देता था।

उसी नगर में धर्मघोष नामक मंत्री की प्रियंगु नामक पत्नी थी। उसने (एक दिन) पीसना पीसने को भेजी हुई दासियों को विलम्ब से आने के कारण उपालम्भ (ठपका) देने लगी। तब

अकर्तव्य नहीं, अतएव इस सुजात को मारना चाहिये, सो भी इस प्रकार कि-जिससे लोगों में भी अपवाद न हो। इससे राजाने अपने कार्य के वहाने से उसे पत्र के साथ अररुरी नगरी के चन्द्रध्वज राजा के पास भेजा।

चन्द्रध्वज राजा ने हुक्म देखा। परन्तु सुजात का रूप देख कर वह चित्तमें विचार करने लगा कि ऐसे रूपवान पुरुष में ऐसा राज्यविरुद्ध कार्य घटित हो ही नहीं सकता, इसीलिये कहा है कि-

“हाथ, पैर, दांत, नाक, मुख, ओष्ठ और कटाक्ष ये जिसके कुछ टेढ़े या सीधे होवें तो वह मनुष्य स्वयं भी वैसा ही टेढ़ा सीधा निकलता है। जो बिलकुल टेढ़े होवें तो वह भी बिलकुल टेढ़ा और साधे होवें तो सीधा निकलता है।

अब चन्द्रध्वज ने अन्य सब को बिदा किया व सुजात को (एकान्त में) सब बात कहकर राजा का पत्र बताया। तब सुजात बोला कि-हे नरवर ! तुझे जिस प्रकार तेरे स्वामी की आज्ञा है वैसा ही कर। तब चन्द्रध्वज बोला कि तुझ पर प्रसन्न होकर मैं तुझे मारना नहीं, अतएव तू पुण्य व कौर्त्ति को क्षीण किये बिना गुप्त रीति से यहाँ रह। यह कह कर उसने चन्द्रयशा नामक अपनी भगिनी जो कि त्वचा के दोष से कोढ़ रोग से दूषित हो रही थी। उसका बड़े हर्ष के साथ उससे विवाह कर दिया।

वह चन्द्रयशा सुजात की संगति से दुष्ट कुण्ठ रोग से पीड़ित होते हुए भी उत्तम संवेग से रंगित होकर श्रावक-धर्म में निश्चल हो गई। उसने अनशन ग्रहण किया और सुजात उसकी निर्यापना करने लगा। इस प्रकार वह मृत्यु पाकर सौधर्म-देवलोक में देदी-प्रमान शरीर-धारी देवता हुई।

अवधितान में वह देव अपना पूर्णमात्र जानने पर वहाँ
 सुजात को नमन कर अपना परिचय दे कहने लगा कि-हे स्वामिन् !
 मैं आपका कौनसा इष्ट कार्य करूँ, गो कहिये। तब मुनि
 (अपने मनमें) सोचने लगा कि-जो मैं मेरे माना पिता को पद
 धार देऊँ तो पश्चात् प्रजया ग्रहण करूँ। देव ने उसका यह विचार
 जानकर चंपापुरी पर निम्नांकित संकट उत्पन्न करने लगा। तब
 के ऊपर एक भारी शिला को रचना करी जिसे देखकर राजा आदि
 लोग बहुत भयभीत हुए, व हाथ में भूष के कण्ठे धारण कर हाथ
 मस्तक पर रखकर कहने लगे हे देव हे देव ! हमने जो किसी का
 बुरा किया हो तो हमको क्षमा करो। तब वह देव डरने लगा कि-
 तुम दास हो गये हो अब कहाँ जा सकोगे। (पश्चात् कहने लगा कि)
 पापी मंत्री ने सुश्रावक पर अकार्य का आरोप लगाकर उसे दूषित
 किया है। इससे आज तुम समस्त अनायों को चूरचूर करूँगा।
 इसलिये उस श्रेष्ठ पुरुष को जो तुम खमाओ तो छूट जाओ तब
 लोग बोले कि-वह अभी कहाँ है? देव बोला इसी नगर के उद्यान
 में है। तब नगरवासियों के साथ राजा ने वहाँ जाकर उससे माफी
 माँगी और शीघ्र ही उसे विशाल हाथी पर चढ़ाया। लोग उसके
 मस्तक पर हिमालय समान धवल छत्र धारण करने लगे और
 सुरसरित (गंगा) की लहरों तथा महादेव सदृश श्वेत चामरों से
 उसे वीजने लगे। व सजल मेघ के समान गर्जते हुए वंदीजन
 उसका स्तवन करने लगे और सुजात तर्कित लोगों को उनकी
 धारणा से भी अधिक दान देने लगा। लोग कहने लगे कि धर्म
 के उदय से तेरा रूप हुआ है और तेरे उदय से धर्म वृद्धि को प्राप्त
 होता है। इस तरह इन दोनों बातों का परस्पर स्थिर सम्बंध है।
 (और लोग फिर कहने लगे कि) अहो ! यह पुरुष सचमुच धन्य
 है कि देवता भी उसकी आज्ञा मानते हैं तथा ऐसे पुरुष जो धर्म

पालते हैं वह धर्म भी उत्तम होना चाहिये। इत्यादि जिनशासन की प्रभावना कराता हुआ वह अपने घर आकर मां बाप के चरण-कमल में निर्मल मन धर कर नमन करने लगा।

राजाने प्रथम धर्मघोष मंत्री को मारने का हुक्म दिया, तब सुजात ने मध्यमें पड़कर उसे छुड़ाया तो भी राजाने उसको निर्वासित किया। तदनन्तर सुजात ने अपना द्रव्य धर्म में व्यय कर राजा की आज्ञा ले अपने मां बाप के साथ दीक्षा ग्रहण की, तथा चरण शिक्षा व करण-शिक्षा प्राप्त कर सुविन्न हुआ। ये तीनों व्यक्ति दुष्कर तपचरण करके निर्मल केवलज्ञान प्राप्त कर प्रतिज्ञा पूर्ण कर अचल सर्वोत्तम मोक्षपद को प्राप्त हुए।

इधर देशनिर्वासित धर्मघोष मंत्री भी राजगृह नगर में जाकर चैराग्य प्राप्त कर गुरु से दीक्षा ग्रहण कर साधु की प्रतिमा--विहार स्वीकार कर विचरने लगा। वह मुनि वारत्तपुर में अभयसेन राजा के वारत्त नामक मंत्री के घर में बहोरने गया वहां उनके घी शकर युक्त खीर बहोराते हुए उसमें से एक बूंद नीचे गिर गया इससे मुनि वह लिये बिना ही चलता हुआ। तब समुदाय में बैठा हुआ मंत्री विचार करने लगा कि मुनि ने भिक्षा क्यों नहीं ली? इतने में उस बूंद पर मक्षिकाएं बैठने लगीं। उन मक्षिकाओं को छिप-कली देखने लगी, उसे गिरगट (सरड़ा) देखने लगा, उसे भी बिल्ली ने देखा, उसे बाहर से आते हुए कुत्ते ने देखा और उसे वहीं रहने वाले कुत्ते ने देखा। वे लड़ने लगे, उन्हें देखकर उनके महाबलवान स्वामी दौड़ कर वहां आये और वहां महायुद्ध मच गया, तब मंत्री मनमें निम्नाङ्कित विचार करने लगा। उक्त मुनिने उपरोक्त कारण से भिक्षा न ली ऐसा विचार करके विशुद्ध भाव के शोभा से जाविस्तरण पर गंभीरी दीक्षा ने सम्पन्न होने में आया।

रूपवान्त्वरूप द्वितीय गुण कहा—

यव प्रकृति-सोमत्व रूप तृतीय गुण का वर्णन कहते हैं—

पयई सोमसहावो, न पावकम्मे पवत्तए पायं ।

होइ सुहसेवणिज्जो, पसमनिमित्तं परेसि पि ॥१०॥

अर्थ—प्रकृति से शांत स्वभाववाला प्रायः पापकर्म में प्रवर्तित नहीं होता और सुख से सेवन किया जा सकता है, साथ ही दूसरों को भी शांति दायक होता है। प्रकृति से याने अकृत्रिमपने से, जो नैम्य स्वभाव वाला याने जिसकी भीषण आकृति न होने से उसका विश्वास किया जा सके ऐसा होवे वह पुरुष पापकर्म याने मारकाट आदि अथवा हिंसा चोरी आदि दुष्ट कार्यों में प्रायः याने बहुत करके प्रवर्तित होता ही नहीं। प्रायः कहने का यह मतलब है कि निर्वाह हो ही न सकता हो तो बात पृथक् है परन्तु इसके सिवाय प्रवर्तित नहीं होता, और इसी से वह सुखसेवनाय याने बिना क्लेश के आराधन किया जा सके ऐसा तथा प्रशम का निमित्त याने उपशम का कारण भी होता है—इस जगह मूल में अपि शब्द आया है वह समुच्चय के लिये होने से 'प्रशम निमित्तं च' ऐसा अन्वय में जोड़ना (किसको प्रशम का निमित्त होता सो कहते हैं) पर को याने ऐसा वैसा न होवे उस दूसरे जन को—दृष्टान्त के रूप में विजयश्रेष्ठि के समान। उक्त विजयकुमार की कथा इस प्रकार है—

यहां (भरतक्षेत्र में) विजयवर्द्धन नामक नगर में विशाल नामक एक सुप्रसिद्ध श्रेष्ठो था। उसके क्रोधरूपी योद्धा को विजय करने वाला विजय नामक पुत्र था। उक्त कुमार ने अपने शिक्षक के मुख से किसी समय यह वचन सुना कि—“आत्महित चाहने वाले मनुष्य ने क्षमावान होना चाहिये।” जिसके लिये कहा है

इरादे उसने ऐसा किया। इसलिये हे जीव ! उस पर रोष मत कर क्योंकि उससे अपने शरीर ही का शोष होता है। सब कोई अपने पूर्वकृत कर्मों का फल विपाक पाते हैं। अतएव अपराध अथवा उपकार करने में सामने वाला व्यक्ति तो निमित्त रूप-मात्र है। जो तू दोगी पर क्षमा करे तभी तुझे क्षमा करने का अवकाश प्राप्त हो परन्तु जो वहाँ तू क्षमा नहीं करे तो फिर तुझे सदैव अक्षमा ही का व्यापार रहेगा—अर्थात् क्षमा करने का अवकाश ही नहीं मिलेगा।

(इस गाथा का दूसरी प्रकार से भी अर्थ हो सकता है, वह इस प्रकार है कि) जो तू दोगे वाले पर क्षमा करे, तो तेरे पर भी क्षमा करने का प्रसंग आवेगा (याने कि, तू क्षमा करेगा तो दूसरे भी तेरे पर क्षमा करेंगे) परन्तु जो तू क्षमा न करे, तो फिर तेरे पर भी सदैव अक्षमा ही का व्यवहार होगा, (अर्थात् तुझ पर भी कोई क्षमा नहीं करेगा)

यह सोच कर वह अपने घर चला आया व माता के पूछने पर कहने लगा कि—हे माता ! अवशकुन होने के कारण से मैं उसे नहीं लाया। पश्चात् माता पिता उसे कई बार स्त्री को लिवं लाने के लिये कहते थे तो भी वह तैयार न होता था और विचार करता कि—उस बेचारी को कौन दुःखी करे ? तथापि एक वक्त मित्रों के बहुत प्रेरणा करने से वह श्वसुर गृह गया, वहाँ कुछ दिन रह कर स्त्री को ले अपने घर आया। तदनन्तर माता पिता के चले जाने (मृत्यु हो जाने) के बाद वे घर के स्वामी हुए और परस्पर प्रेम से रहने लगे, उनके क्रमशः चार पुत्र हुए।

मूल प्रकृति से सौम्य-स्वभाव होने से ही प्रायः विजय, बहुत

इसे गुण पूर्व क सोचे थे। उसकी संगति के योग से वास्तव में लोगों ने प्रथम गुण प्राप्त किया, कारण कि संगति ही से जीवों को गुण दीप प्राप्त होता है, इसीसे कहा है कि-मन्त्र। लोह के ऊपर यदि पानी रखें तो उसका नाम भी नहीं रहेगा। कमलिनी के पत्र पर बड़ी जल-बिन्दु मोती के समान जान पड़ेगा। स्याति नक्षत्र में चरसने समुद्र को सीप में पकड़ कर यही जल-बिन्दु मोती होता है। इसलिये उत्तम मध्यम व अधम गुण प्रायः संगति ही में होते हैं।

क्षमा गुण को मुक्ति की प्राप्ति का प्रधान गुण मान कर शुभचित्त विजय जो किसी को कलह करता देखता तो यह यत्न करता। हे लोगों ! तुम परम प्रमोद में मग्न होकर क्षमावान बनो और किसी भी प्रकार से क्रोध न करो कारण कि क्रोध भवसमुद्र का प्रवाह रूप ही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थ के नाशक और संकष्टों दुःखों के कारण भूत कलह के जैसे राजहंस कलुषित जल का त्याग करते हैं, वैसे ही हे भव्यो तुम भी त्याग करो। किसी के भी दोष प्रगट कर देने का अपेक्ष न कहना उत्तम है, और दूसरे चतुर मनुष्य ने भी उस विषय के पूछने की अपेक्षा न पूछना उत्तम है।

इस प्रकार प्रतिदिन उपदेश देते विजय श्रेष्ठि को उसका ज्येष्ठ पुत्र पूछने लगा कि- हे पिताजी ! तुम सबको यही बात क्यों कहते हो ? विजय बोला कि हे बत्स ! मुझे यह बात अनुभव सिद्ध है, तब ज्येष्ठ पुत्र बोला कि वह किस प्रकार ? तो विजय बोला कि- वह बात कहने से न कहना अच्छा। पुत्र के बहुत आग्रह करने पर श्रेष्ठि ने कहा कि- पूर्वकाल में तेरी माँ ने मुझे विषम कुण्ड में गिरा दिया था। यह बात मैं ने उसे भी फिर नहीं कही और उसीसे सब अच्छा ही हुआ है, इसलिये तूने भी यह

मात किसी से न कहना चाहिये। उस कमबुद्धि पुत्र ने किसी समय हँसते हँसते पूछा कि—हे माता ! क्या तुमने हमारे पिता को कुएँ में डाला था, यह बात सत्य है ? वह पूछने लगी कि, यह तुम्हें कैसे जान पड़ा ? तब वह बोला कि पिता ने बात कही थी उससे यह सुन कर वह इतनी लज्जित हुई कि हृदय फट जाने से यह मृत्यु को प्राप्त हो गई।

यह बात जान कर विजय ने अपने को अल्पाशय मान निन्दा करता हुआ शोकातुर हो स्त्री का अग्निसंस्कारादि मृत कार्य किया। तदनंतर उसका मन संवेग से रंगित हो जाने से अवसर पाकर विमलसूरि के पास शीघ्र (उसने) तुलन्त निरवद्य प्रव्रज्या अंगीकार को।

बहुत बरों तक साधुत्व पालन कर शान्त स्वभाव होने से स्वस्थ शरीर को त्याग कर देवता हुआ और अनुक्रम से सिद्धि पावेगा। इस प्रकार सौम्यभाव जनक उदार और उत्कृष्ट विजय श्रेष्ठी का वचन सुनकर गुणशाली भव्य जनों ! तुम जन्म का उच्छेद करने के हेतु प्रकृति सौम्यता नाम तृतीय गुण धारण करो।

प्रकृति सौम्यरूप तृतीय गुण बताया, अब लोकप्रियता रूप चतुर्थ गुण कहते हैं।

इहपरलोयविरुद्धं, न सेवए दाणविणयसीलड्ढो ।

लोयप्पिओ जणाणं, जणेइ धम्मंमि बहुमाणं ॥११॥

अर्थ—जो मनुष्य दाता विनयवन्त और सुशील होकर इसलोक व परलोक से जो विरुद्ध कर्म होवें उनको नहीं करता वह लोक प्रिय होकर लोगों को धर्म में बहुमान उत्पन्न करे। इसीलिये कहा है कि— (लोक विरुद्ध कार्य इस प्रकार हैं:—

मन प्रिये को निन्द करण भी मने भी प्रिये में
 मनुष्य पुण्यो को निन्द करण, मोने भाव मे पावे मने मने
 नसना, जन पुण्योय पुण्यो का अपमान करना । यह भी
 जो प्रिय हो उमकी संगति मना, देव पूज जाति पापी के
 आचार होवे उनका अपमान करना, नमस्कार न पाया मपका मने
 दूसरे देसों दम तह (नार पर चढ़कर) सन आदि करना
 भने मनुष्य को कष्ट पहुँचे पर परान होना, अपनी शक्ति होवे हु
 भने मनुष्य पर पहुँचे हुए कष्ट को न रोचना, इत्यादि कार्य
 लोक विरुद्ध जानना चाहिये । परलोक विरुद्ध कार्य वे मरक
 याने जिन कार्यों के करने में सख्ती का व्यवहार करना पड़े वे
 वे इस प्रकार हैं:—

बहुत प्रकार के खलकर्म जैसे कि जलाद का काम, जकत
 (कर) वसूल करने वाले का काम इत्यादि, ऐसे काम गुरुति पुरु
 ने विरति न ली हो तो भी न करना चाहिये ।

उभय लोक विरुद्ध कार्य वे जुगार (जुआ) आदि सात व्यसन
 ये हैं:—जूआ, मांस, मद्य, वेश्या, हिंसा, चोरी और परस्त्रीगमन
 ये सात व्यसन इस जगत में अत्यन्त पापी पुरुषों में सदा रहा
 करते हैं ।

व्यसनी मनुष्य यहाँ भी सुजनों में निन्दित है और मरने पर
 व नीच मनुष्य निश्चय दुर्गति को पहुँचता है । सारांश यह है
 कि—ये काम करने से लोगों की अप्रीति होती है, इसलिये
 उनका परिहार करने ही से सुजनों को प्रिय होता है और धर्म
 करने का भी वही अधिकारी माना जाता है, तथा दान याने
 सखावत, विनय याने योग्य सत्कार, तथा शील याने सदाचार में
 तत्पर रहना, इन गुणों से जो आढ्य याने परिपूर्ण हो वह लोकप्रिय

होता है, इसीलिये कहा है कि —

सखावत से प्रत्येक प्राणी वश में होता है, सखावत से वैर भूले जाते हैं, सखावत ही से त्राहित मनुष्य बंधुतुल्य हो जाता है, इसलिये सदैव सखावत करते रहना चाहिये। मनुष्य विनय से लोकप्रिय होता है, चंदन उसकी सुगंधि से लोकप्रिय होता है, चन्द्र उसकी शीतलता से लोकप्रिय होता है और अमृत उसके मिठास से लोकप्रिय होता है। निर्मल शीलवान पुरुष इस लोक में कीर्ति और यश प्राप्त करता है और सर्व लोगों को बल्लभ हो जाता है, तथा परलोक में उत्तम गति पाता है। ऐसा लोकप्रिय पुरुष धर्म प्राप्त करे तो उससे जो फल होता है वह कहते हैं:—

ऐसा लोकप्रिय पुरुष जनों को याने सम्पददृष्टि जनों को भी धर्म में याने कि वास्तविक मुक्तिमार्ग में, बहुमान याने आंतरंगिक प्रीति उपजाता है अथवा धर्म प्राप्ति के हेतु रूप बोधिवीज को उत्पन्न करता है, विनयधर समान इसी से कहा है कि—धर्म का प्रशंसा तथा बीजाधान का कारण होने से लोकप्रियता सद्धर्म की सिद्धि करने को समर्थ है यह बात यथार्थ है।

विनयधर की कथा इस प्रकार है,

यहां सुवर्णरुचिरा चंपक-लता के समान चंपा नामक विशाल नगरी थी, उसमें न्यायधर्म की बुद्धिवाला धर्मबुद्धि नामक राजा था। उस राजा को रूप से देवांगनाओं को भी जीतने वाली विजयंती नामक रानी थी और वहां इभ्य नामक श्रेष्ठी था और उसकी पूर्णयश नामक भार्या थी। सदैव गुरुजन को पांव पड़ने वाला, अपने शरीर की कान्ति से सुवर्ण को भी जीतने वाला और बहुत विनयवान् विनयधर नामक उस श्रेष्ठी का पुत्र था। वह कुमार सर्व कलाओं में कुशल हो, चन्द्रमा के समान सर्व

उसके हाथ से मोक्षपत्र पर निम्नांकित मन्त्र लिखा कर दीप्यमान
जात न हो। एक तरह सुनचार पर मेरे पास ने आ। यह मन्त्र
यह है—

“ हे विनय-पत्र नैऋत्यालो और रक्षाकोश गुणाल, मेरे अनाथ
पिता ने घोषित हुए मुझ अनाथों को आज की यह रात्रि राज्यों
रात्रि समान हो गई है।” एक प्रकार के मेला ही करने के
अनन्तर राजाने यह भोजन पर नगरवासियों के समुदाय रखा और
कहा कि यह पर विनय-पत्र ने राजा को नैऋत्य में भेजा है। हे
नागरिकों ! लिपि की परीक्षा करके ठीक ठीक बात मुझे कहो।
पिता यह बात कहना कि राजा ने अनुचित किया है। तब नगर
के बड़े-बड़े-जन विचार करने लगे कि जो भी धर्म में पूरे (सूक्ष्म-
बल) न हों तो भी राजा की आज्ञा के आर्पण होना चाहिये यह
यह अपने हाथ में एक लेख ले लिपि परीक्षा करने लगे। तो
लिपि तो ठीक ठीक मिल ही गई जिसने नगरजन विनय-पत्र
कोले कि यद्यपि लिपि मिलती है, तथापि ऐसे समुदाय में ऐसा
काम होना पड़ता नहीं। कारण कि जो हाथी शलकी के गुहों में
होने हुए सुन्दर दन्त में फिरता है वह कटीले फेंके में किस प्रकार
रक्षण करे ? जो राजद्वार सदैव मानस सौधर के अत्यन्त निर्मल
पानों में फोड़ा किया करता है वह घामनद में किस प्रकार
विचरे ? वन परिपूर्ण पुष्पदालों पास जो अणु भर भी जा बैठता
है वह घास के संग से कैसे सारे धर्म को छोड़ें ऐसे पाप को छोड़
देता है। इसलिये अब आप भीमान ही ने मध्यस्थ होकर
आगतिक बात सोचना। अघटित बनाय किसी
नोच समुदाय का बनाया। रफटिक गणों स्वयं
श्रेष्ठ होते हुए भी। रण करती हैं ये

अंगहीन कंदर्प भी जीतता रहता है तो फिर वे शूचीर गिने जाकर नरासह कैसे कहलावें ? परस्त्री को इच्छा करते हुए सदाचार रूप जीवन से होन महा-मलिन-जन महा पापियों के समान अपना मुख किस प्रकार बता सकते होंगे ? यहाँ आत्म विनाश करके, कुल को कलंकित कर व अपकार्ति पाकर प्रज्वलित संसार के अति दुःसह अग्नि ताप में तप्त हो जीव भटका करते हैं । इस प्रकार शील-भ्रष्ट नीच पुरुषों के अनेक दोष सुनकर हे कुलीन जनों ! तुम शील रूप रत्न को मन से भी मैला मत करो ।

यह सुनकर राजा ने विलक्ष होकर वह संपूर्ण दिन व रात्रि जैसे तैसे व्यतीत की तथा प्रातःकाल में पुनः उनके पास आया । इतने में वे सर्व स्त्रियाँ उसको अग्नि-ज्वाला समान पीले केश वाली अतिशय विभत्स व जीर्ण वस्त्र और मलीन शरीर वाली दिखने लगीं ।

वे स्त्रियाँ यौवन-हीन हुई और रागी-जन को वैराग्य उत्पन्न करने में समर्थ हुई ऐसी उसे दिखीं, जिससे उदास हो वैराग्य पा राजा विचार करने लगा । क्या ये नजरबन्द हैं कि मेरा मति विभ्रम है, कि स्वप्न है, कि कोई दिव्य प्रयोग है अथवा कि मेरे पाप का प्रभाव है ?

हाय हाय ! मैंने कम बुद्धि हो सदा विमल अपने कुल को कलंकित किया और जगत में तमाल पत्र के समान श्यामल अपव्यय फैलाया । इत्यादिक नाना प्रकार से पश्चाताप कर राजा ने उन्हें विनयधर के पास भेज दीं, वहाँ आते ही वे तत्काल यथावत् रूपवान हो गईं ।

इतने ही में उस नगर में श्री शूरसेन नामक महान् आचार्य पधारे, उनको नमन करने के लिए उनके पास राजा, विनयधर

अतिशय करुणा आदि गुणों से युक्त परोपकारी और पाप परिहारी था। वह अति उदार होने से प्रतिदिन मनोज्ञ भोजन किसी भी योग्य पात्र को देकर के उसके अनन्तर ही स्वयं भोजन करता था। वह एक दिन विन्दु नामक उद्यान में कायोत्सर्ग की प्रतिमा धर कर खड़े हुए मानों मूर्तिमय उपशम रस ही हो ऐसे सुविधिनाथ को देख संतुष्ट हो निम्नानुसार उनकी स्तुति करने लगा:—

कैसा तेरा अंग विन्यास है, कैसी तेरी लोचन में लावण्यता है, कैसा तेरा विशाल भाल है, कैसी तेरे मुख-कमल की प्रसन्नता है ? अहो ! तेरी भुजाएँ कैसी सरल हैं। अहो ! तेरे श्रीवत्स की कैसी सुन्दरता है। अहो ! तेरे चरण कैसे भव-हरण हैं। अहो ! तेरे सर्व अंग कैसे मनहर हैं। बार-बार इन प्रभु को देखकर हे लोगों ! तुम तुम्हारे रंक नेत्रों को रुम करो, जिससे त्रिभुवन तिलक देवाधिदेव जल्दी जल्दी परमपद दे।

इस प्रकार शुद्ध श्रद्धावान् हो परिपूर्ण भक्ति-राग से जिनेश्वर की स्तुति कर उनकी ओर बहुमान धारण करता हुआ वह चर वैतालिक अपने घर आया। अब उसके पुण्यानुबंधि पुण्य के उदय से भोजन के समय उसके घर श्री सुविधिनाथ जिनेश्वर भिक्षार्थ पधारे। उनको भली-भाँति देखकर वैतालिक ने पूर्ण आनन्द से रोमांचित होकर उत्तम आहार बहोराया।

साथ ही सोचने लगा कि मैं आज धन्य-कृतार्थ हुआ हूँ और आज मेरा जीवन सफल हुआ है जिससे कि भगवान् स्व-हस्त से मेरा यह दान ग्रहण करते हैं।

इतने ही में आकाश में विकसित मुख वाले देवताओं ने "अहो सुदानं - अहो सुदानं" ऐसा उद्घोष किया व देव-दुन्दुभि वजाई तथा लोगों के चित्त को चमत्कार कारक गंधोदक

❀ इस प्रकार विनयंधर की कथा समाप्त हुई ❀

इस प्रकार लोकप्रियता रूप चतुर्थ गुण का वर्णन किया ।
अब आकरता रूप पंचम गुण को व्याख्या करने की इच्छा
करने हुए कहते हैं—

करो क्लिष्टभावो, सम्मं धम्मं न नाहिउं तरइ ।
इय मो न इत्य जोगो, जोगो पुण होइ अक्करो ॥१२॥

अर्थ—कहू याने क्लिष्ट परिणामी होने वह धर्म का सम्यक् प्रकार
साधन करने को समर्थ नहीं हो सकता—इसमें धर्म पुरुष को
स जगह अयोग्य जानना चाहिये परन्तु जो अक्रूर हो उसी को
योग्य जानना चाहिये ।

कहू याने क्लिष्ट परिणामी अर्थात् मत्सरादिक से दूषित
परिणाम वाला जो होने वह सम्यक् रीति से याने निष्कलंकता से
अथवा सम्यक् निष्कलंक) धर्म का साधन करने याने आराधन
करने में समर्थ नहीं हो सकता, समरविजयकुमार के समान ।

इस हेतु से ऐसा पुरुष यहाँ अर्थात् इस शुद्ध धर्म के स्थान
योग्य याने उचित माना ही नहीं जाता, अतएव जो अक्रूर हो
सको योग्य जानना—(मूल में 'पुण' शब्द है वह एवकारार्थ
) कीर्तिचंद्र राजा के समान ।

कीर्तिचन्द्र नृप तथा समरविजयकुमार की कथा इस प्रकार है ।

जैसे आरामभूमि बहुशाखा-बहुतसी शाखायुक्त वृक्षों से
सम्पन्न, पुन्नाग शोभित और विशाल शालवृक्षों से घिराजमान
होती है वैसे ही वह साहारा—बहुत से साहूकारों से युक्त,
पुन्नाग याने उत्तम पुरुषों से घिराजमान और विशाल शाल—किले
से शोभित चंपा नामक नगरी थी । वहाँ सुजन रूप कुमुदों के वन

को आनन्द देने को चन्द्र समान कीर्तिचन्द्र नामक राजा उसका छोटा भाई समरविजय नामक युवराज था ।

अब राम के बल को नष्ट करने वाले, रजस्-पाप को करने वाले, मलिन-मैले अम्बर-वस्त्र धारण करने वाले, सद्ग्यावान्, अंगीकृत भद्रपद-भद्रता धारी सुमुनि-सुसाधु के हतराज प्रसर-राजयात्रा रोकने वाला, शमित रजस्-धूल को वाला, मलिनांबर-वादलयुक्त आकाश वाला, सद्ग-पानी स अंगीकृत भद्रपद-भद्रपद मास वाला वर्षा काल आया ।

उस समय प्रासाद पर स्थित राजा ने भरपूर पानी के जोश से बहती हुई नदी देखी । तब कुतूहल-वश मन आ होने से अपने छोटे भाई के साथ राजा उक्त नदी में फिलिये एक नाव में चढ़ा और दूसरे लोग दूसरी नावों में चढ़्योंही नदी में क्रीड़ा करने लगे क्योंकि उक्त नदी के ऊप भाग में बरसे हुए बरसात से एकदम तीव्रवेग का प्रवाह आ जिससे खींचते हुए भी नावें भिन्न दिशाओं में बिखर गईं, व प्रवाह के वेग में नाविकों का कुछ भी बश नहीं चल सकता ।

तब नदी के अन्दर के तथा किनारे पर खड़े हुए पुरज पुकार करते प्रचंड वायु के झपाटे से राजा वाली नाव ह बाहर निकल गई । वह दीर्घतमाल नामके वन में किसी वृ लग कर टहरी । तब कुछ परिवार व छोटे भाई के साथ उसमें से नीचे उतरा । वहां थक जाने से क्योंकि राजा किनारे विश्राम लेने लगा क्योंकि नदी के प्रवाह से खुदी हुई दरार के में प्रकटतः पड़ा हुआ उत्तम मणि-रत्नों का निधान उसने देख

राजा ने उसे ठीक तरह से देखकर अपने भाई समरविजय को बताया । वह देदीप्यमान रत्न-राशि देखकर समरविजय

मन चलायमान हो गया। वह स्वभाव ही से क्रूर होने से विचारने लगा कि राजा को मार कर यह सुख कारक राज्य तथा यह अक्षय खजाना ले लूं। यह विचार कर उसने राजा पर घात (वार) किया, जिसे देखकर शेष नागरिक-जन चिल्लाने लगे कि हाय-हाय ! यह क्या अनर्थ हुआ। तथापि राजा ने उक्त घात बचा लिया।

राजा अक्रूर मन वाला होने से अपनी भुजाओं से उसे पकड़ कर कहने लगा कि हे भाई ! तूने यह कुरु के अनुचित प्रतिकूल कार्य कैसे किया ? हे समर ! जो तुझे यह राज्य अथवा यह निधान चाहिए तो प्रसन्नता से ग्रहण कर और मैं व्रत ग्रहण करता हूँ। यह सुन कर क्रोध के फल से अज्ञात और विवेक-हीन समरविजय उस नाव को छोड़कर राजा से अलग हो गया।

जिसके कारण भाई-भाई भी अकारण इस प्रकार शत्रु हो जाते हैं, ऐसे इस निधान का मुझे काम ही नहीं। यह सोचकर उसे त्याग राजा अपने नगर को आया।

इधर समरविजय भ्रमरों की पंक्ति समान पाप के वश से सन्मुख पड़े हुए उक्त रत्न निधान को भी न देखकर मन में सोचने लगा कि निश्चय उसे राजा ले गया है। पश्चात् वह लुटेरा होकर अपने भाई के देश को लूटने लगा, किसी समय सामन्त-सरदारों ने उसे पकड़ कर राजा के सन्मुख उपस्थित किया। तब राजा ने उसे क्षमा कर दिया व राज्य देने को कहते हुए भी समर सोचने लगा कि मेरा भाई प्रसन्नता से राज्य देता है वह न लेकर अपने बल से राज्य लेना चाहिये।

इस प्रकार कभी राजा के शरीर पर आक्रमण करता, कभी खजाना लूटता, कभी देश को लूटता था और पकड़ाते हुए भी

राजा उसे बार-बार क्षमा कर राज्य मण्डप करने के लिये आग्रह करता था ।

तब लोगों में चर्चा चली कि आगे ! भाई-भाई में अन्त देखो कि एक तो असह्य दुर्जन है, व दूसरे में निरपराधी सौजन्यता है ।

अब राजा महान वैराग्यवान हो, उदासीनता से दिन व्यती करता था । इतने में वहाँ प्रबोध नामक प्रवर हानी का आगम हुआ । उनका नमन करने के लिये आनन्दिता हो राजा सपरिवार वहाँ आया और वहाँ धर्म मुनकर अवसर पाकर अपने भाई के चरित्र पूछने लगा ।

गुरु बोले कि—महाविदेह क्षेत्रान्तर्गत मंगलमय मंगलावर्त विजय में सीगंधिकपुर में मदन श्रेष्ठ के सागर और कुरंग नामक दो पुत्र थे । उन दोनों भाइयों ने अपनी बाल्योचित क्रीड़ा करते हुए एक समय दो बालक तथा एक मनोहर बालिका देखी । तब उन्होंने उनको पूछा कि तुम कौन हो ? उनमें से एक बोली कि—इस जगत में सुप्रसिद्ध मोह नामक राजा है । उक्त मोह राजा का दुश्मन रूपी हाथी के बच्चे को भगाने में केशरी सिंह समान राग केशरी नामक पुत्र है और उसका मैं सागर समान गम्भीर आश्रय वाला लोपसागर नामक पुत्र हूँ और यह परिग्रहाभिलाष नामक मेरा ही विनयवान पुत्र है तथा यह बालिका मेरे भाई क्रोधवैश्वानर की क्रूरता नामक पुत्री है ।

यह सुनकर वे प्रसन्न हो परस्पर खेलने लगे और सागर नामक श्रेष्ठ पुत्र क्रूरता के अतिरिक्त शेष दो बालकों के साथ मित्रता करने लगा । कुरंग नामक श्रेष्ठ पुत्र उन बालकों के साथ तथा विशेष करके क्रूरता के साथ मित्रता करने लगा । क्रमशः

वे दोनों श्रेष्ठी पुत्र बाल्यव्य व्यतीत करके मनोहर यौवनावस्था
को प्राप्त हुए।

अब वे मित्रों की प्रेरणा से द्रव्योपार्जन करने के हेतु, मां
चाप की मनाई होते हुए भी चैचने का माल साथ में लेकर
देशान्तर को रवाना हुए। मार्ग में उनके अन्तराय कर्म के उद्भय
ने उनका वाहुतसा धन भीलों ने लूट लिया, उससे जो कुछ बचा
उसे लेकर वे धवलपुर नगर में आए।

उस द्रव्य से वे वहां दूकान लगा कर व्यापार करने लगे।
उसमें उन्होंने सहस्रों दुर्ग सहकर दो हजार स्वर्ण मुद्राएं कमाई।
जिससे उनकी वृष्णा वाहुत बढ़ गई, उससे वे कपासिये तथा
तिल की बस्तारें भरने लगे, कृषि करने लगे और ईख के घाड़
कराने लगे व व्रस जीवों से मिश्रित तिलों को घाणी में पीलाणे
लगे, गुलिका आदि का व्यापार करने लगे।

इस प्रकार करते हुए उनके पास पाँच सहस्र स्वर्ण मुद्राएँ
हो गई। तब उनका दश सहस्र की व क्रमशः लक्ष स्वर्ण मुद्राओं
की इच्छा हुई, उतनी प्राप्त हो जाने पर लोभसागर नामक मित्र
के प्रताप से करोड़ मुद्राएँ पूरी करने की इच्छा हुई।

तब मित्र २ देशों में गाड़ियों की श्रेणियाँ भेजने लगे, समुद्र
में जहाज चलाने लगे तथा ऊँटों की कतारें फिराने लगे व राज
दरबार से भाति-भाति के इजारे पट्टे से रखने लगे तथा कुट्टन-
खाने (गणिका गृह) रखकर भी धनोपार्जन करने लगे एवं
घोड़ों की शर्तों के अखाड़े चलाने लगे। इत्यादिक करोड़ों पाप
कर्मों द्वारा यावत् उनको करोड़ सुवर्ण मुद्राएँ भी मिल गई,
तथापि लोभसागर नामक पाप मित्र के वश उनको करोड़ रत्न
प्राप्त करने की इच्छा हुई।

इससे ने सम्पूर्ण धन माल जहाज में भरकर रत्नहाप की ओर स्नाना हुए। इतने में कुरंग के कान में कूता सूत्र ला कर कहने लगी कि-तेरे इस भागीदार भाई को मारकर ने सम्पूर्ण द्रव्य नूँ अपने स्वाधीन कर क्योंकि इस जगत् में सब जगह धनवान् ही मुजन माने जाते हैं। इस प्रकार वह नित्य उसे उत्तेजित करती, और उसके नित्त में भी गहरी घात बँडती गई। इससे उसने समय पाकर अपने भाई सागर को धक्का देकर समुद्र में डाल दिया। सागर अशुभ ध्यान में रह दरिया (समुद्र) के पानी से पीड़ित होकर मृत्यु चक्ष हो तीसरी नरक में नारकी हुआ।

इधर कुरंग अपने भाई का मृत कार्य कर हृदय में प्रसन्न होता हुआ ज्योंही थोड़ी दूर गया होगा त्योंही जहाज झट से फूट गया। जहाज के सब लोग दूब गये व सर्व माल गल गया तो भी कुरंग को एक पटिया मिल जाने से वह जैसे तेरे चौथे दिन समुद्र के किनारे आ पहुँचा। (इतने दुःखी होते भी) वह विचारने लगा कि अभी भी धनोपार्जन करके भोग भोगूँगा। ऐसा खूब सोच कर वन में भटकने लगा। इतने में एक सिंह ने उसको मार डाला और वह धूमप्रभा नामक नरक में पहुँचा।

पश्चात् वे दोनों संसार भ्रमण करके जैसे तेरे अंजन नामक पर्वत में सिंह हुए, वे एक गुफा के लिये युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हो चौथे नरक में गये। तदनन्तर सपे हुए वहाँ एक निधान के लिये महायुद्ध करते हुए शुभध्यान के अभय से धूमप्रभा नामक नारक पृथ्वी में गये।

तत्पश्चात् बहुत से भव भ्रमण कर एक वणिक की स्त्रियों के रूप में हुए। वहाँ वे पति के मरने के बाद द्रव्य के लिये

सङ्कलन पर लट्टे नरक में गए। पुनः कितने ही भय भ्रमण करके फिर एक राजा के पुत्र हुए। वे चाप की मूँछों के अनन्तर राज्य के लिये कलह करने हुए गए पर तमसमा नामक सातवीं नरक में गए।

इस प्रकार शत्रु के हेतु उन्होंने अनेक प्रकार की नातनाप रखी, तथापि न तो उसे किसी को क्षान्ति दी में दिया और न स्वयं ही भोग मके। पश्चात् हे राजन् ! किसी भय में उनके कुछ ऐसे ही अमान तथा करने से सागर का जीव तुं राजा हुआ है और कुरंग का जीव तेरा भाई हुआ है। हे राजन् ! इसके बाद का समरविजय का पुरात तो तुम्हें भी प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात ही है। इसके अतिरिक्त वह तेरा भाई तुम्हें पारिव्र लेने के अनन्तर पुनः एक बार उपसर्ग करेगा।

तत्पश्चात् वह क्रूरता सहित राह कर व्रत और स्थावर जीवों का अधिकार करता हुआ, असाध्य दुर्गों से शरीर को जलाता हुआ अनन्त भय भ्रमण करेगा।

यह सुन महान् वैराग्य प्राप्त पर राजा ने अपने भानजे हरिहुन्नार को राज्य भार सौंप दीक्षा ग्रहण की।

पश्चात् क्रमशः महान् तप से शरीर को सुखा तथा विविध पवित्र सिद्धान्त सांग, उज्ज्वल हो उसने अत्यंत कठिन एकल विहार अंगीकार किया। वह पृथ्वी मुनिराज किसी नगर के बाहर लम्बी भुजाएँ करके कायोत्सर्ग में खड़ा था, इतने में पापिण्ड समर ने कड़ी जाते हुए उसको देखा। तब चर का स्मरण कर उसने मुनि के स्कंध पर तेलवार का आघात किया, जिससे उक्त मुनि अति पीडित हो तत्काल पृथ्वीतल पर गिर पड़े।

गुनि सोनने लगे कि हे जीव ! तू ने अज्ञान वश निर्विक्र
होकर नरक में अनन्त बार दुस्सह वेरणागं गढ़न करी हैं न निर्व
गति में भी तू ने गढ़ान् भार गढ़न करने को, अंकन करने व
दुहाने की, लम्बी दूर चलने की, शीन, घाम सहन करने की त
भूख, प्यास आदि की असल दुस्स पीड़ा सहन की है
इसलिये हे धीर आत्मन् ! इस अल्प पीड़ा में तू विनाद
कर, कारण कि-समुद्र को तैर कर पार कर लेने पर थिथले पाती
में कौन दृवता है ?

इससे हे जीव ! तू विशुद्ध मन रखकर सकल जीवों पर क्रूर
भाव का त्याग कर और इन बहुत से कर्म क्षय कराने में सहायता
कराने वाले समरविजय पर तो विशेषता से क्रूर भाव का
त्याग कर ।

हे जीव ! तेने पूर्व में भी क्रूरता नहीं की, जिससे यहां तेने
धर्म पाया है, ऐसा चिन्तवन करते हुए उसने पाप निवारण
करने के साथ ही प्राण का भी त्याग किया । वहां से वह सुखमय
सहस्रार नामक देवलोक में सुकृत के जोर से देवता हुआ, वहां
से न्यवन होने पर वह संतोषशाली जीव महा-विदेह में मनुष्य
होकर मुक्ति पावेगा ।

इस प्रकार अशुद्ध परिणाम को दूर करने के लिये श्री
कीर्तिचन्द्र राजा का चरित्र भली भांति सुनकर जन्म, जरा व
मृत्यु से भयभीत हे भव्य जनों ! तुम मुख्य बुद्धि से अक्रूरता
नामक गुण को धारण करो ।

❀ इति कीर्तिचन्द्र राजा की कथा समाप्त ❀

अकूता रूप पञ्चम गुण का वर्णन किया, अब भीरुता रूप
गुण का वर्णन करते हैं :—

इह परलोयावाए, संभावंतो न वट्टए पावे ।

वीहइ अजसकलंका, तो खलु धम्माग्गिहो भीरु ॥१३॥

मूल का अर्थ— इस लोक के व. परलोक के संकटों का
हार करके ही पाप में प्रवृत्त न होवे और अपयश के कलंक
डरता रहे वह भीरु कहलाता है। इससे वैसा पुरुष ही धर्म
योग्य समझा जाता है।

टीका का अर्थ— इस लोक के अपाय याने राजनिग्रह आदि
परलोक के अपाय याने नरक गमनादिक, उनकी सम्भावना
करता हुआ, (जो भीरु होवे वह) पाप में याने हिंसा, झूठ
आदि में न वर्ते याने प्रवृत्त न हो तथा अपयश के कलंक से डरता
हो अर्थात् ऐसा न हो कि अपने कुल को कलंक लग जाय, इस
कारण से भी वह पाप में प्रवर्तित नहीं होता। उससे याने उस
कारण खलु याने वास्तव में इस शब्द का सम्बन्ध ऊपर के पद
के साथ जोड़ना, इस प्रकार कि—धर्म के अर्ह याने धर्म के योग्य,
जो भीरु याने पाप से डरने वाले हों वही वास्तव में है, विमल
के समान।

विमल की कथा इस प्रकार है।

श्री नन्दन (लक्ष्मी के पुत्र) समकर (मगर के चिन्ह वाले)
कामदेव के समान श्री नन्दन (लक्ष्मी से आनन्द देने वाला
समकर) कुशस्थल नामक नगर था। वहाँ चन्द्र के समान लोक-
प्रिय कुवलयचन्द्र नामक एक सेठ था। उस सेठ की आनन्दश्री
नामक स्त्री थी, जो पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की स्त्री लक्ष्मी के समान

आज। उसकी इस इच्छा पर विमल बोला कि - तुम्हारी इच्छा से तुम आओ, इसमें मुझे क्या पहुँचते हो।

अब वे एक नगर के समीप आ पहुँचे, वहाँ रसोई के लिये विमल ने अग्नि जलाई। इतने में पथिक ने आकर विमल से अग्नि माँगी। तब विमल कहने लगा कि—हे पथिक ! तुम्हें खाना हो तो मेरे पास खा ले, परन्तु अग्नि आदि भयंकर वस्तु तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कारण कि शास्त्र में ऐसी वस्तुएँ देने की मनाई की गई है।

इसी से कहा भी है कि—मद्य, मदिरा मांस, औषध, वृंटी, अग्नि, यंत्र तथा मंत्रादिक वस्तुएँ पाप भरी धारकों ने कदापि किसी को नहीं देनी चाहिये। और भी कहा है कि—अग्नि, विष, शस्त्र, मद्य और पाँचवाँ मांस ये पाँच वस्तुएँ चतुर पुरुषों ने किसी से न तो लेना और न किसी को देना ही चाहिये।

तब वह पथिक क्रोधित हो कहने लगा कि - रे दुष्ट निकृष्ट व दुष्ट ! तू धर्मिष्ठता का ढोंग कर मेरे साथ इस प्रकार उत्तर मलुत्तर करता है ? यह कह वह लोगों को डराने के लिये इस प्रकार अपना समस्त शरीर बढ़ाने लगा कि जिससे मानो, आकाश भी भयातुर होकर ऊँचा चढ़ गया। तथा वह विमल को कहने लगा कि—अरे ! मैं अत्यंत भूखा हूँ। इसलिये रसोई करने को मुझे अग्नि दे, अन्यथा मैं तेरे प्राण हरूँगा। तब विमल बोला कि—हे भद्र ! इन चंचल प्राणों के लिये कौन पाप-भरी ऐसा पापमय कदम धरे।

जो इन अस्थिर, मलीन और परवश प्राणों से स्थिर, निर्मल और स्वाधीन धर्म साधन किया जा सकता हो, तो फिर और क्या चाहिये। अतएव तुम्हें करना ही सो कर, पर

दुश्मनों को घड़ी करने वाला पुरुषोत्तम नामक राजा है। उसका लयान दुश्मनों को जीतने वाला अरिभक्ष नामक इकलौता व्रत है। वह आज क्रीडागृह में सो रहा था, इतने में उसको सर्प ने डस लिया।

तब उसको स्त्रियों के जोर से चिल्लाने से सेवकों ने दौड़कर कदुष्ट सर्प को बहुत देखा, परन्तु उसका पता न लगा। इतने में राजा भी वहाँ आ पहुँचा और कुमार को मृतवत् देखकर क्षिप्त हो गया तथा पञ्चनासिक उपचार से मुग्ध में आया। पञ्चात् जयिष वैद्यों ने अनेक उपचार क्रियाएँ की, किन्तु कुछ भी फल नहीं हुआ। तब राजा ने निम्नानुसार अपना निश्चय व्यक्त किया।

हे प्रधानों ! जो किसी भी प्रकार इस कुमार को कुछ मणिष्ट होगा तो मैं भी प्रव्यलित अग्नि ही की शरण लूँगा। इस बात को खबर रानियों को होते ही वे भी करुण स्वर से रोदन कर रही हैं, और सामंत-सरदार भी विषाद युक्त हो रहे हैं, तथा सम्पूर्ण नगरजनों में खलबली मच रही है। अब राजा ने आकुल होकर नगर में हिंडोरा फिरवाया है कि जो कोई इस कुमार को जीवित करे उसे मैं अपना आधा राज्य दूँ।

यह सुन सहदेव विमल को कहने लगा कि—हे भाई ! यह उपकार करने योग्य है, इसलिये मणि को घिसकर तू कुमार पर छोड़ कि जिससे यह जल्दी जीवित होवे। विमल ने कहा कि—हे बन्धु ! राज्य के कारण ऐसा भारी अधिकरण कौन करे ? तब सहदेव कहने लगा कि—कुमार को जीवित करके अपने कुल का शत्रु दूर कर। कारण कि कदाचित् कुमार जीवित होने पर जिन धर्म को भी पालन करेगा।

तब राजा विमल व सहदेव को हाथी पर चढ़ाकर अपने प्रासाद को लाया, और राज्य लेने के लिये विनती करने लगा। तब विमल ने उसे निम्नांकित उत्तर दिया।

राज्य लेने से एक तो खर कर्म करना पड़ते हैं तथा दूसरे परिग्रह वृद्धि होती है। इसलिये हे राजन् ! पाप-मूल राज्य के साथ मुझे काम नहीं। तब सहदेव को कुछ उत्सुक समझ कर उसको राजा ने हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, देश, नगर आदि सर्वस्व आधा-२ बांट कर, स्वाधीन किया। तथा कमल सम्पन्न सरोवर की भांति कमला (लक्ष्मी) से परिपूर्ण एक धवल-प्रासाद राजा ने उसको दिया, और विमल को उसकी अनिच्छा होते हुए भी नगर सेठ का पद दिया।

तदनन्तर सहदेव तथा विमल ने मिलकर अपने माता पिता आदि का योग्य आदर सत्कार किया। पश्चात् विमल वहाँ रह कर जिनधर्म का पालन करता हुआ काल व्यतिक्रमण करने लगा। परन्तु सहदेव राज्य में राष्ट्र में और विषयों में अतिशय लीन होकर नवीन कर प्रचलित करने लगा। पुराने कर बढ़ाने लगा। तथा लोगों को सख्ती से दंड देने लगा। वैसे ही पापोपदेश देने लगा। अनेक अधिकरण बढ़ाने लगा। दुश्मनों के देश तोड़ने लगा (भंग करने लगा) इत्यादि अशुभ ध्यान में फँस गया। उसे देखकर विमल एक वक्त इस प्रकार कहने लगा।

हे भाई ! हाथी के कर्ण के समान चपल राज्यलक्ष्मी के कारण अपनी नियम शृंखला का भंग कर कौन पाप में प्रवर्तित होता है। हे भाई ! अग्नि में प्रवेश करना उत्तम, सर्प के मुख के चिवर में हाथ डालना अच्छा तथा चाहे जिस विषम रोग की पीड़ा उत्तम, परन्तु व्रत की विरोधना करना अच्छा नहीं।

यह सुन कर पानी से भरे हुए भेन के समान सहदेव ने काला गुह किया, जिससे विमल ने उसे अयोग्य जानकर मं धारण कर लिया। पश्चात् सहदेव की जिनभर्म पर से प्री क्त होती गई और पाप मति स्फुरित होने से वह विरतिह होकर नाना प्रकार के अनर्थ-दंड करके सम्यक्त्व भ्रष्ट हो गया पश्चात् किसी प्रथम के विरोधी पुरुषने किसी समय कण्ट व सहदेव को छुरी से मार डाला, और वह प्रथम नारकी में गया

तदनंतर महान् गंभीर संसार समुद्र में भटकते हुए असा दुःख भोग कर जैसे तैसे मनुष्य भव प्राप्त कर कर्म क्षय कर वह मुक्ति प्राप्त करेगा।

इधर अत्यंत पाप-भीरु विमल गृहिधर्म का पालन क प्रवर देवता हो महाविदेह में जन्म लेकर सिद्धि पावेगा।

इस प्रकार कर्म की अणियों से अस्पृष्ट विमल का य चरित्र जानकर, हे जनों ! तुम सम्यक्त्व और चरित्र में धी होकर पापभीरु बनो। इस प्रकार विमल का दृष्टांत समाप्त हुआ।

—+X+—

भीरुता रूप पष्ठ गुण कहा, अब अशठता रूप सप्तम गुण को स्पष्ट करते हैं:—

असढो परं न वंचइ, वीससणिज्जो पसंसणिज्जो य ।

उज्जमइ भावसारं, उचिओ धम्मस्स तेणेसो ॥ १४ ॥

मूल का अर्थ—अशठ पुरुष दूसरे को ठगता नहीं, उससे वह विश्वास करने योग्य तथा प्रशंसा करने योग्य होता है, और भाव पूर्वक उद्यम करता है, अतः वह धर्म के योग्य माना जाता है।

टोका का अर्थ—ग़ठ याने कपटो, उससे विपरीत वह अशठ
अर्थात् निष्कपटो पुरुष, पर याने अन्य को बचता नहीं याने
ठगता नहीं ।

इसी से वह विश्वसनीय याने प्रतीति योग्य होता है, परन्तु
कपटो पुरुष तो कदाचित् न ठगता होवे तो भी उसका कोई
विश्वास करता नहीं ।

चतुक्त—

मायाशीलः पुरुषो यद्यपि न करोति किञ्चिदपराधम् ।

सर्प इवाऽविश्वास्यो, भवति तथाऽप्यात्मदोषहृतः ॥१॥

जैसे कहा है कि—कपटो पुरुष यद्यपि कुछ भी अपराध न
करे, तथापि अपने उक्त दोष के जोर से सर्प के समान अविश्वासी
रहता है तथा उक्त अशठ पुरुष प्रशंसनीय याने गुण गाने के
योग्य भी होता है ।

यदवाचि—

यथा चिरां तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया ।

धन्यास्ते त्रितये येषां, विसंवादो न विद्यते ॥ १ ॥

कहा है कि—जैसा चित्त होता है वैसी ही वाणी होती है
और जैसी वाणी होती है वैसी ही कृति होती है । इस प्रकार
तीनों विषय में जिन पुरुषों का अविसंवाद हो, वे धन्य हैं तथा
अशठ पुरुष धर्मानुष्ठान में भावसार पूर्वक याने सद्भाव पूर्वक
अर्थात् अपने चित्त को प्रसन्न करने के लिए उद्यम करता है याने
प्रवर्तित होता है, न कि पर रंजन के लिये । स्वचित्त रंजन यह
वास्तव में कठिन कार्य है ।

तथा चोक्त—

भूयांसो भूरिलोकस्य, चमत्कारकरा नराः ।

रंजयन्ति स्वचित्तां ये, भूतले तेऽथ पञ्चपाः ॥ १ ॥

इसीसे कहा है कि— अन्य नष्टन से लोगों को नमत्कार उत्पन्न करने वाले मनुष्य तो नष्टन मिल जाते हैं, परन्तु जो इस पृथ्वी पर अपने निज का रंजन करते हैं, वे तो पाँच छः ही मिलेंगे।

तथा —

कृत्रिमं पुंस्वरैरिन्द्रैः, शम्यस्तोत्रगितुं परः ।

आत्मा तु वास्तवैरेव हतकः परितुष्यति ॥ २ ॥

और भी कहा है कि - दूसरों को तो अनेक प्रकार के कृत्रिम आडंबरों से प्रसन्न किया जा सकता है, परन्तु यह आत्मा तो वास्तविक रचना ही से परितोष पाती है। उसी कारण से ये याँत अशठ पुरुष पूर्व वर्णित स्वरूप वाले, धर्म को उचित माने योग्य माने जाते हैं, सार्थवाह के पुत्र चक्रदेव के सदृश ।

❀ चक्रदेव का चरित्र इस प्रकार है ❀

विदेह देश में बहुत-सी वस्ती से भरपूर चम्पा नामक नगर था, वहाँ अतिकूर रुद्रदेव नामक सार्थवाह था। उक्त सार्थवाह की सोमा नामक भार्या थी, वह स्वभाव ही से सौम्य थी। उसने बालचन्द्रा नामक गणिनी के पास से गृहिधर्म अंगीकर किया था। उसे कुछ विषय से विमुख हुई देखकर उसका पति क्रोधित हो कहने लगा कि— सर्प के समान भोग में विघ्न करने वाले इस धर्म को छोड़ दे ।

उसने उत्तर दिया कि — रोगों के समान भोगों को मुझे आवश्यकता नहीं, तब वह बोला कि— हे मूर्ख स्त्री ! तू दृष्टव्य को छोड़कर अदृष्ट को किसलिये कल्पना करती है। वह बोली कि - ये विषय तो पशु भी भोग सकते हैं, यह प्रत्यक्ष है और विविध प्रकार का धर्म करने से तो सब कोई आज्ञा पालें ऐसा पेश्वर्य प्राप्त होता है, यह तुम प्रत्यक्ष देखते हो। तब उत्तर देन

में असमर्थ हुआ रुद्रदेव सोमा से विलक्ष मन करके उसके ऊपर अतिशय विरक्त हो गया तथा उसके साथ बोलना आदि वन्द करता है।

पश्चात् उसने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया, परन्तु सोमा के रहने के कारण प्राप्त नहीं कर सका, इससे उसे नार डालने के लिये एक सर्प को घड़े में डालकर वह घड़ा घर में रख दिया। पश्चात् वह स्त्री को कहने लगा कि— हे प्रिया! अमुक घड़े में से पुष्प-माला निकाल ला, तदनुसार सरल-हृदया सोमा ने घड़े में ज्योंही अपना हाथ डाला, त्यों ही उसमें स्थित काँते नाग ने उसे डस लिया।

उसने पति को कहा कि— मुझे तो सर्प ने डस लिया है, तब महाकपटी होने से गारुडियों को बुलाने के लिये निल्ला र कर शोर करने लगा। इतने में तो तुरन्त उसके फेड़ा खिर पड़े, दाँत गिर गये और विष से मानो भयातुर हो उस प्रकार प्राण दूर हो गये। वह सोमा सम्यक्त्व कायम रखकर सौधर्म-देवलोक के लीलावतंसक नामक विमान में पल्योपम के आनुष्य वाली देवांगना हुई।

रुद्र परिणामी उस रुद्रदेव ने अत्र नागदत्त नामक श्रेष्ठी का नागध्री नाम की पुत्री से विवाह किया और अनीति मार्ग में रत रहता हुआ पंच विषय भोगने लगा। वह रुद्र ध्यान में तल्लीन रहकर मृत्यु पा प्रथम नारकी में खाडखड नामक नरक-वास में पल्योपम के आनुष्य से नारकोपन में उत्पन्न हुआ।

अत्र सोमा का जीव सौधर्म-देवलोक से ज्यवन कर विदेह देशान्तर्गत सुसुमार पर्वत में श्वेतकांति वाला, हाथी हुआ। रुद्रदेव का जीव भी नारकी से निकल कर उसी पर्वत में शुक रूप

में उत्पन्न हुआ, वह मनुष्य की भाषा बोलता हुआ शुको के साथ क्रीड़ा करता हुआ वहाँ भ्रमण करता था । उसने किसी समय उक्त हाथी को अनेक हथिनियों के साथ फिरता हुआ देखकर पूर्व भव के अभ्यास से महा-कपटो होकर निम्नानुसार विचार किया ।

इस हाथी को ऐसे विषय सुख से किस प्रकार मैं अलग करूँ, इस विषय में सोचता हुआ वह अपने घोंसले में आकर बैठ गया । इतने में वहाँ चंद्रलेखा नामकी विद्याधरी को हरण क लीलारति नामक विद्याधर आ पहुँचा, वह भयभीत होने से उक्त शुक (तोते) को कहने लगा कि - हम इस झाड़ी से गुसकर बैठते हैं, यहाँ एक दूसरा विद्याधर आने वाला है उसको मेरा पता मत देना, और वह वापस चला जावे तब मुझे कह देना । हे दुग्ध और मधु के समान मृदुभाषी शुक ! जे नू मेरा यह उपकार करेगा तो, मैं तेरा भी योग्य प्रत्युपकार करूँगा ।

इतने में वह विद्याधर आ पहुँचा और वहाँ लीलारति के न देखकर लौट गया, तब शुक ने यह बात छिपे हुए विद्याधरों को कहा जिससे वह हृदय में प्रसन्न हुआ । इसी बीच में उक्त हाथी स्वेच्छा से घूमता हुआ वहाँ आ पहुँचा, उसको देखकर शुक विचार करने लगा कि यह उत्तम अवसर है । इससे वह मदा-कपटो होकर हाथी के पास जा अपनी स्त्री से कहने लगा कि: वशिष्ठ मुनि ने कहा है कि यह कामित तीर्थ नामक क्षेत्र है । यहाँ जो व्रतमान करना है वह मनवांछित फल पाना है, वह कद कर स्त्री के साथ वहाँ से भ्रमण के ढोंग से गिरकर नीचे धुव गया ।

पश्चात् उसके कहने से लीलारति विद्याधर अपनी स्त्री सहित चपल कुंडल बनाता हुआ आकाश में उड़ता गया । यह दृश्य देखकर हाथी विचार करने लगा कि यह वास्तव में प्रतिष्ठित तीर्थ है क्योंकि यहाँ से गिरा हुआ शुक का जोड़ा विद्याधर का जोड़ा बन गया है । इसलिये मुझे भी इस तेजचपल से क्या काम है ? ऐसा सोचकर पर्वत पर से उसने वहाँ भयापात किया, इतने में शुक का जोड़ा वहाँ से उड़ गया ।

इयर उक्त हाथी के अंगोपांग चूरचूर हो गये व उसे महा वेदना होने लगी, तथापि वह शुभ अव्यवसाय रखकर व्यंतर देवता हुआ । अतिशय क्लिष्ट परिणामी और विषयासक्त शुक मरकर प्रथम नारकी के अत्यन्त दुःसह दुःख से भरपूर लोहिताक्ष नामक नरकवास में गया ।

इसी बीच विदेह क्षेत्र में चक्रवाल नगर में अप्रतिहत चक्र नामक एक महान् सार्यवाह रहता था और उसकी सुमंगला नामक स्त्री थी । उक्त हाथी का जीव व्यंतर के भव से ज्यवन करके उनके घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । उसका नाम चक्रदेव रखा गया । वह सदैव अपने गुरु-जन की सेवा में तत्पर रहने लगा ।

उक्त शुक का जीव भी नारकी में से निकलकर उसी नगर में सोम पुरोहित का यज्ञदेव नामक पुत्र हुआ । पश्चात् चक्रदेव व यज्ञदेव दोनों युवावस्था की प्राप्त हुए ।

उन दोनों में एक की शुद्ध भाव से और दूसरे की कपट भाव से मित्रता हो गई । पश्चात् पूर्वकृत कर्म के दोष से पुरोहित का पुत्र एक समय यह सोचने लगा कि— इस चक्रदेव को ऐसी अतुल लक्ष्मी के विस्तार से किस प्रकार भ्रष्ट करना । इस प्रकार सोचते २ बड़े बड़े नागाय मया । उसने निश्चय किया कि चन्द्र

सार्धवाह का घर लूटकर उसका धन चक्रदेव के घर में रखना व बाद में राजा को कहकर इसे पकड़ा कर इसकी सर्व-सम्पत्ति जप्त करवाना ।

तदन्तर उसने वैसा ही कर चक्रदेव के समीप आकर कहा कि हे मित्र ! मेरा यह द्रव्य तू तेरे पास घर में रख ले । तब सरल हृदय चक्रदेव ने वही किया ।

इतने में नगर में चर्चा चली कि चन्दन सार्धवाह का घर लूट गया है । यह सुन चक्रदेव ने यज्ञदेव को पूछा कि—हे मित्र ! यह द्रव्य किसका है ? तब वह बोला कि—यह मेरा द्रव्य है, किन्तु पिता के भय से तेरे यहां छिपाया है, अतएव हे चक्रदेव ! तू इस विषय में लेश-मात्र भी शंका मत कर ।

इधर चन्दन श्रेष्ठी ने अपना जो-जो द्रव्य चोरी गया था, वह राजा से कहा, जिससे राजा ने नगर में निम्नाङ्कित उद्घोषणा कराई । जिस किसी ने चन्दन का घर लूटा हो, वह इसी वक्त मुझे आकर कह जावेगा तो उसे दंड नहीं दिया जावेगा, अन्यथा बाद में कठिन दंड दिया जावेगा ।

पांच दिन व्यतीत होने के उपरांत पुरोहित पुत्र यज्ञदेव राजा के पास जाकर कहने लगा कि—हे देव ! यद्यपि अपने मित्र के दोष प्रकट करना योग्य नहीं । तथापि यह अति विरुद्ध कार्य है यह सोचकर मैं उसे अपने हृदय में छुपा नहीं सकता कि चन्दन का द्रव्य अवश्य चक्रदेव के घर में होना चाहिए ।

राजा बोला—अरे ! वह तो बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष है । क्या ऐसा राज्य-विरुद्ध काम कैसे कर सकता है ? तब यज्ञदेव बोला महाराज ! महान् पुरुष भी लोभान्ध होकर मूर्ख बन जाते हैं । राजा बोला अरे ! चक्रदेव तो सदैव संतोष रूपी अमृत पान में

परायण मुना जाता है। यज्ञदेव बोला— हे महाराज ! वृक्ष भी इस द्रव्य को पाकर अपनी पीठ से घेर लेते हैं। राजा बोला— वह तो बड़ा कुलीन मुनने में आता है। यज्ञदेव बोला— महाराज ! इसमें निर्मल कुल का क्या दोष है ? क्या सुगन्धित पुष्पों में कीड़े नहीं होते ? राजा बोला— जो ऐसा ही है तो उसके घर की शक्ती लेना चाहिए। यज्ञदेव बोला— आपके सम्मुख क्या मेरे जैसे व्यक्ति से असत्य बोला जा सकता है।

तब राजा ने कोतवाल तथा चन्दन श्रेष्ठी के भंडारी को बुलाकर कहा कि— तुम चक्रदेव के घर जाकर चोरी गये हुए माल की शोध करो।

तब कोतवाल विचार करने लगा कि— अरे ! यह तो असम्भव बात की आज्ञा दी जा रही है। क्या सूर्य विन्ध्य में अन्धकार का समूह पाया जाता है ? तो भी स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, यह सोचकर वह चक्रदेव के घर पर आया और कहने लगा कि— हे भद्र ! क्या तू चन्दन के चोरी गये हुए द्रव्य के विषय में कुछ जानता है ?

चक्रदेव बोला— नहीं, नहीं ! मैं कुछ भी नहीं जानता। कोतवाल बोला— तो तू मुझ पर जरा भी क्रोध न करना, क्योंकि मैं राजा की आज्ञानुसार तेरे घर को कुछ तपास करूंगा। चक्रदेव बोला— इसमें क्रोध करने का क्या काम है ? क्योंकि न्यायवान् महाराजा की यह सब योजना केवल प्रजा पालन ही के लिए है।

तब कोतवाल उसके घर में घुसकर ध्यानपूर्वक देखने लगा तो उसने चन्दन के नाम वाला स्वर्ण-पात्र देखा। तब कोतवाल खिन्न-चित्त हो पूछने लगा कि— हे चक्रदेव ! तुम्हें यह पात्र कहाँ

से मिला है ? तब चक्रदेव विचार करने लगा कि- मित्र की धरोहर को कैसे प्रकट करूं, इससे वह बोला कि यह मेरा निज का है। कोतवाल बोला- तो इस पर चन्द्रन का नाम क्यों है ? चक्रदेव बोला- किसी भी प्रकार से नाम बदल जाने से ऐसा हुआ जान पड़ता है। कोतवाल बोला- जो ऐसा है तो बता कि इस पात्र में कितने मूल्य का सुवर्ण है ? चक्रदेव बोला- चिरकाल से रखा हुआ है, अतएव मुझे ठीक-ठीक स्मरण नहीं, तुम्हीं देखलो। कोतवाल बोला- हे भांडारिक ! इसमें कितना द्रव्य लगा है ? उसने उत्तर दिया कि- दस हजार। तब वही निकलवा कर देखा तो सब उसी अनुसार लिखा हुआ पाया, तब कोतवाल चक्रदेव को कहने लगा कि- हे भद्र ! सत्य बात कह दे।

चक्रदेव ने विचार किया कि, मुझ पर विश्वास धरने वाले मेरे साथ मिट्टी में खेलने वाले सहृदय मित्र का नाम कैसे बताऊँ ? यह सोचकर पुनः बोला कि- यह तो मेरा ही है। कोतवाल बोला- तेरे घर में पर-द्रव्य कितना है ?

चक्रदेव बोला- मेरा तो स्वतः का ही बहुत-सा है, मुझे पर की आवश्यकता ही क्या है। तब कोतवाल ने सारे घर का गोज करके उक्त छिपाया हुआ द्रव्य पाया, जिससे उसने क्रोधित होकर चक्रदेव को बांध कर राजा के सम्मुख उपस्थित किया।

राजा उससे कहने लगा कि- तेरे समान अप्रतिहत चक्र-मूर्धन्य-राज के पुत्र में ऐसी बात संभव नहीं, इसलिये जो मन्त्र वात हो सो कह दे। तब परलोप कहने से विमुक्त रहने वाला चक्रदेव खुद भी नहीं बोला। जिससे राजा ने उसको नाना प्रकार से निन्दित करके देश से निर्वासित कर दिया।

अब चक्रदेव के मन में बड़ी निव्रतता उत्पन्न हुई और मन्त्र

पराभव रूप दायानल से उसका शरीर जलने लगा। जिससे वह सोचने लगा कि अब नान भ्रष्ट होकर मेरा जीवित रहना किस काम का है ? कहा भी है कि —

प्राण छोड़ना उत्तम, परन्तु मान भंग सहन करना अच्छा नहीं, कारण कि प्राण त्याग करने में तो क्षण भर दुःख होता है, परन्तु मान भंग होने से प्रतिदिन दुःख होता है ।

यह विचार कर नगर के बाहर एक बट वृक्ष में उसने अपने गले में फांसी दी, इतने में उसके गुण से पुरंदेवता ने शीघ्र उस पर प्रसन्न होकर राजमाता के मुख में स्थित हो चक्रदेव के फांसी लेने तक का वृत्तान्त कहा, जिससे दुःखित राजा सोचने लगा—

उपकारी व विश्वस्त आर्यजन पर जो पाप का आचरण करे, वैसे असह्य प्रतिज्ञा वाले मनुष्य को हे भगवती वसुधा ! तू कैसे धारण करती है ।

(नगर देवता ने ऐसा विचार राजा के मन में प्रेरित किया) जिससे राजा ने यह विचार कर पुरोहित पुत्र को शीघ्र पकड़वा कर फँद किया और स्वयं सार्यवाह के पुत्र का पीछा कर वहाँ उसे फांसी लेते देखा । राजा ने तुरन्त उसकी फांसी काटकर उसे हाथी पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कराया ।

सभा में आते ही राजा ने उसे कहा कि— हे महाशय ! हमारे सब तरह पृच्छने पर भी तुमने परदोष प्रगट नहीं किया, यह तेरे समान कुलीन पुरुष को वास्तव में योग्य ही है, किन्तु इस विषय में मैंने अज्ञान रूप असावधानी के कारण तेरा जो अपराध किया है, उस सब को तू क्षमा कर, क्योंकि सत्पुरुष क्षमावान होते हैं ।

इतने में सुभट पुरोहित पुत्र को बांधकर वहाँ लाये, उसे

अशुभ पु
ख राजा ने क्रोध से आरक्त नेत्र कर प्राणदण्ड की आज्ञा दी।
चक्रदेव कहने लगा कि-इस वत्सल हृदय, सरल प्रकृति मेरे
मित्र ने और कौनसा विरुद्ध कार्य किया है ?

तब राजा ने नगर देवता का कहा हुआ उसका सब दुष्कर्म
ह सुनाया, जिसे सुन सार्थवाह पुत्र विचारने लगा कि-अमृत में
विष कैसे पैदा हो अथवा चन्द्र बिम्ब में से अग्नि चर्पा कैसे
हो, इसी प्रकार ऐसे मित्र द्वारा ऐसा निकृष्ट कर्म कैसे हुआ होगा।

इस प्रकार विचार करके चक्रदेव ने राजा के चरणों में
नाम करके (विनंती करके) अपने मित्र को छुड़ाया। तब राजा
विपित होकर बोला कि - उपकारी अथवा निर्मत्सरी मनुष्य
र दयालु रहना, इसमें कौन-सा बड़प्पन है ? किन्तु शत्रु और
धना विचारे अपराध करने वाले पर जिसका मन दयालु हो, उसी
को सज्जन जानना।

तदनंतर शत्रुपुत्र नामक पुष्प के समान निर्मल चरित्र उक्त
सार्थवाह पुत्र को सुभटों के साथ उसके घर विदा किया। इसके
परांत चक्रदेव ने शत्रुदेव को प्रीतियुक्त वचनों से बुलाया, तथा
आपकार सम्मान देकर उसके घर भेजा।

तब नगर-जनों में चर्चा चली कि, इस सार्थवाह पुत्र को ही
अमृत है कि जिसकी अपकार करने वाले पर भी ऐसी बुद्धि
होती होगी है। अब उक्त चक्रदेव ने वैराग्य मार्ग में लीन होकर
हिमा विन श्रो अग्निभूति नामक गुरु के पास दुःख रूपी कष्ट-यन्त्र
को प्रत्यक्ष के लिए अग्नि के समान दीक्षा प्रदण की।

यह शीघ्रकाल तक अग्नि उग्र साधुत्व तथा निष्कण्टक प्रसन्नता
का प्रदर्शन कर तब देवलोका में नव मागरोपम की आयुधय वाता
दे म हुआ। यहाँ से न्ययन कर यह शत्रुओं से अनेक संग्रामों

विजयान्तर्गत बहुरत्न सम्पन्न रत्नपुर नगर में रत्नसार नामक महा
सार्थवाह के घर उसकी श्रीमती नामकी भार्या के गर्भ से चन्द्रनसार
नामक पुत्र हुआ। उसने चन्द्रकान्ता नामक स्त्री से विवाह किया,
और दोनों स्त्री पुरुष जिन-धर्म का पालन करने लगे।

यज्ञदेव भी मृत्यु पाकर दूसरी नारकी में उत्पन्न हो, वहाँ से
पुनः उसी नगर में एक शिकारी कुत्ता हुआ। वहाँ से बहुत से
भय-भ्रमण करने के अनन्तर उपरोक्त रत्नसार सार्थवाह की दासी
का अधनक नामक पुत्र हुआ। वहाँ पुनः उन दोनों की प्रीति
हो गई।

एक दिन राजा दिग्यात्रा को गया था, उस समय विन्ध्य केतु
नामक भील सरदार ने रत्नपुर को भंग कर बहुत से मनुष्यों को
कैद कर लिया। इस धर-पकड़ में वे लोग चन्द्रकान्ता को भी हर
ले गये। शेष लोग इधर-उधर भाग गये। पश्चात् उक्त भील-
सरदार ने वहाँ से लौटकर प्राचीन कुए के किनारे पड़ाव डाला।

पूर्ण दिवस व्यतीत हो जाने पर रात्रि को प्रयाण के समय
अत्यन्त आनुरता के कारण नौकर-चाकरों के अपने-अपने काम में
रुक जाने पर, वैसे ही महान कोलाहल से आकाश को गूँजते हुए
लड़कर बर्कदियों के आगे खाना होने पर उक्त चन्द्रनसार की पत्नी
अपने शील-भंग के भय से पञ्च परमेश्वी नमस्कार मंत्र का स्मरण
करती हुई उस कुए में कूद पड़ी। किन्तु भवितव्यता के बल से
वह उबले पानी में गिरने से जीवित रह गई, पश्चात् कुए की
पाल (अंदर के किनारे) में रहकर उसने कुछ दिन व्यतीत किये।

इधर घाड़तियों के लौट जाते ही चन्द्रनसार अपने नगर में
आ पहुँचा, वहाँ अपनी स्त्री हरण की बात ज्ञात कर वह विरह के
दुःख से बड़ा दुःखी होने लगा, पश्चात् उसको छुड़ाने के लिए

भाता (नारदा) तथा द्रव्य ने चन्द्रनसार अवनत की साथ में लेकर खाना हुआ, वे दोनों व्यक्ति साथ में लिगे हुए भार को बारी-बारी से ले जाने लगे, क्रमशः चलते-चलते वे उक्त प्राचीन कुए के पास पहुँचे, उस समय दासी पुत्र के पास द्रव्य की बसती थी तथा चन्द्रनसार के पास भाता था ।

उस समय पूर्व भव के अभ्यास से दासी पुत्र विचार करने लगा कि यह शून्य जंगल है, सूर्य भी अस्त हो गया है इससे खूब अंधकार हो गया है । इसलिये इस सार्थवाह पुत्र को इस कुए में डालकर मेरे साथ के द्रव्य से मैं आनंद भोगूँ । यह सोच वह महा कपट्री, कहने लगा कि—हे स्वामी ! मुझे बहुत तृप्ता लगी है । तब सरल स्वभावी चन्द्रनसार ज्योंही उक्त कुए में पानी देखने लगा त्यों ही उस महापापी ने उसे कुए में ढकेल दिया, और आप वहाँ से भाग गया ।

अब चन्द्रनसार सिर पर भाते की गठड़ी के साथ पानी में गिरा ! वह (जीता बचकर) ज्योंही बाजू की पाल में चढ़ त्योंही उसका हाथ उसमें स्थित चन्द्रकान्ता को जाकर लगा तब चन्द्रकान्ता भयभीत होकर “ नमो अरिहंताणं ” का उच्चारण करने लगी । इस शब्द से उसे पहिचान कर चन्द्रन बोला “ त्रै धर्मियों को अभय है ” । यह सुन उसे अपना पति जानकर चन्द्रकान्ता उच्च स्वर से रोने लगी । पश्चात् सुख दुःख की बात से उन्होंने रात्रि व्यतीत करी ।

प्रातःकाल सूर्योदय के अनन्तर उक्त भाता दोनों ने खाया इस प्रकार कितनेक दिन व्यतीत करते भाता संपूर्ण हो गया । अब चन्द्रन कहने लगा कि, हे प्रिये ! जैसे गंभीर संसार में ऊँचा चढ़ना कठिन है, वैसे ही इस विकट कुए में से भी ऊँ

निकलना सचमुच कठिन है। इसलिये हम अनशन करें कि जिससे यह मनुष्य भव निरर्थक होने से बचे। चन्दन के यह कहते ही उसका दक्षिण नेत्र स्फुरण हुआ। साथ ही चन्द्रकान्ता की वाम चक्षु स्फुरित हुई, तब चंदन बोला कि, हे प्रिये ! मैं सोचता हूँ कि इस अंग स्फुरण के प्रमाण से अपना यह संकट अब अधिक काल तक नहीं रहेगा।

इतने में वहाँ नंदिवर्द्धन नामक सारथवाह जो कि रत्नपुर नगर की ओर जा रहा था, आ पहुँचा। उसने अपने सेवकों को पानी लेने के लिये भेजे। वे ज्योंही कुएँ में देखने लगे कि उनको चंदन व चन्द्रकान्ता दृष्टि में आये। जिससे उन्होंने सारथवाह को कहकर माँची द्वारा उनको बाहर निकाले।

पश्चात् सारथवाह के पूछने पर चन्दन ने सर्व वृत्तांत कह सुनाया। तदनन्तर वे अपने नगर की ओर खाना हुए, इस प्रकार पाँच दिन मार्ग में व्यतीत किये। छठे दिन चलते २ उन्होंने राज-मार्ग में सिंह द्वारा फाड़कर मारा हुआ एक मनुष्य देखा, उसके पास द्रव्य की भरी हुई बसनी मिल जाने से उन्होंने जाना कि-हाय-हाय ! यह तो बेचारा अधनक ही है। पश्चात् उक्त द्रव्य ले रत्नपुर में आकर अतिशय विशुद्ध परिणामों से उस द्रव्य को उन्होंने सुपात्र में व्यय किया।

तत्पश्चात् विजय वर्धनसूरि से निर्दोष दीक्षा ग्रहण कर चंदन शुक्र देवलोक में सोलह सागरोपम की आयुष्य वाला देवता हुआ।

वहाँ से ज्यवन करके इस भरत क्षेत्र के अन्तर्गत रथवीरपुर नामक नगर में नंदीवर्द्धन नामक गृहपति की सुन्दरी नाम की भार्या की कुश्री से वह पुत्र हुआ। उसका नाम अनंगदेव रखा गया तथा वह अनंग (काम) के समान ही सुन्दर रूपशाली हुआ,

उसने श्री देवसेन आचार्य से गृहि-धर्म अंगीकार किया ।

उक्त अधनक भी सिंह द्वारा मारा जाने से वालुकाप्रभा नारकी में जाकर, वहां से सिंह हुआ । वहां से पुनः अशुभ परिणाम से उसी नारकी में गया । पश्चात् बहुत से भव भ्रमण करके वही सोम सार्थवाह की नन्दमती भार्या के गर्भ से धनदेव नामक पुत्र हुआ ।

निष्कपटी अनंगदेव और कपटी धनदेव की पुनः वहां परस्पर प्रीति हुई । वे दोनों व्यक्ति द्रव्योपार्जन के हेतु किसी समय रत्नद्वीप में गये । वहां से बहुत सा द्रव्य प्राप्त करने के अनन्तर कितनेक दिनों में अपने नगर की ओर लौटे । इतने में धनदेव ने अपने मित्र को ठगने का विचार किया ।

जिससे उसने किसी ग्राम के बाजार में जा दो लड्डू बनवाये । पश्चात् एक में विष डालकर सोचा कि—यह लड्डू मित्र को दूंगा । किन्तु मार्ग में चलते चित्त आकुल होने से उसकी याददास्त बदल गई । जिससे उसने मित्र को अच्छा लड्डू दिया और विषयुक्त स्वयं ने खाया । जिससे अति तीव्र विष की दुस्स्थ पीड़ा से पीड़ित होकर धनदेव धर्म के साथ ही जीवन से भी रहित होकर मर गया ।

इससे अनंगदेव उसके लिये बहुत शोक कर, उसका मृत्यु करके क्रमशः अपने नगर में आया और उसके स्वजन सम्बन्धियों से सब वृत्तान्त कहा ।

पश्चात् उनको बहुत सा द्रव्य दे, अपने माता पिता आदि की अनुमति लेकर अनंगदेव ने पूर्व परिचित श्री देवसेन से उभय लोक हितकारी दीक्षा ग्रहण की ।

वह दुष्कर तपश्चरण करता हुआ केवल परोपकार करने में मत्न रखकर मृत्युवश हो प्राणत देवलोक में उन्नीस गारोपम की आयुष्य से देवता हुआ। उतना समय पूरा कर हां च्यवन होकर वह जम्बूद्वीपान्तर्गत ऐरवत क्षेत्र के गजपुर गर में हरिनन्दि नामक परम श्रावक श्रेष्ठि के घर उसकी दम्भीवती नामक स्त्री की कुक्षि से वीरदेव नामक पुत्र हुआ, सने श्रीमानभंग नामक श्रेष्ठ गुरु से श्रावक व्रत लिया।

धनदेव भी उस समय उत्कृष्ट विप के वेग से मरकर नौ गारोपम की आयुष्य से पंकप्रभा नामक नारकी में उत्पन्न हुआ। हां से निकलकर सर्प हुआ। वह वन में लगी हुई भयंकर अग्नि में सर्वांग से जलकर उसी नारकी में लगभग दस गारोपम की आयुष्य से नारकपन में उत्पन्न हुआ।

वहां से तिर्यच भव में भ्रमण करके वह उक्त गजपुर में इन्द्रनाग श्रेष्ठि की नन्दिमती भार्या के उदर से द्रोणक नामक पुत्र हुआ। वहां भी वे पूर्व भव की प्रीति के योग से मिलकर एक बाजार में व्यापार करने लगे। उसमें उनने बहुत द्रव्य बढ़ाया। तब पापी द्रोणक विचारने लगा कि—मेरे इस भागीदार को किस प्रकार मार डालना चाहिये ?

हां एक उपाय है, वह यह है कि आकाश को स्पर्श करे ऐसा ऊंचा महल बंधवाना। उसके शिखर पर लोहे के खीलों से जड़ा हुआ झरोखा बनवाना। पश्चात् सह कुटुम्ब वीरदेव को भोजन करने के लिये बुलाना। पश्चात् उसको उक्त झरोखा बताना, ताकि वह उसे रमणीय जान स्वयं उस पर चढ़कर बैठ जायगा उसी समय वह खड़खड़ करता हुआ वहां से गिरेगा व तुरन्त मर जावेगा। ताकि निर्विवाद यह संपूर्ण द्रव्य मेरा हो

उसने श्री देवसेन आचार्य से गृहि-धर्म अंगीकार किया ।

उक्त अधनक भी सिंह द्वारा मारा जाने से बालुकाप्रभा नारकों में जाकर, वहां से सिंह हुआ । वहां से पुनः अशुभ परिणाम से उसी नारकों में गया । पश्चात् बहुत से भव भ्रमण करके वही सोम सार्थवाह की नन्दमती भार्या के गर्भ से धनदेव नामक पुत्र हुआ ।

निष्कण्ठी अनंगदेव और कण्ठी धनदेव की पुनः वहां परस्पर प्रीति हुई । वे दोनों व्यक्ति द्रव्योपार्जन के हेतु किसी समय रत्नद्वीप में गये । वहां से बहुत सा द्रव्य प्राप्त करने के अनन्तर कितनेही दिनों में अपने नगर की ओर लौटते इतने में धनदेव ने अपने मित्र को ठगने का विचार किया ।

वह दुष्कर तपश्चरण करता हुआ केवल परोपकार करने ही में मन रखकर मृत्युवश हो प्राणत देवलोक में उन्नीस सागरोपम की आयुष्य से देवता हुआ। उतना समय पूरा कर वहां च्यवन होकर वह जंबूद्वीपान्तर्गत ऐरवत क्षेत्र के गजपुर नगर में हरिनन्दि नामक परम श्रावक श्रेष्ठि के घर उसकी लक्ष्मीवती नामक स्त्री की कुक्षि से वीरदेव नामक पुत्र हुआ। उसने श्रीमानभंग नामक श्रेष्ठ गुरु से श्रावक व्रत लिया।

धनदेव भी उस समय उत्कृष्ट विप के वेग से मरकर नौ सागरोपम की आयुष्य से पंकप्रभा नामक नारकी में उत्पन्न हुआ वहां से निकलकर सर्प हुआ। वह वन में लगी हुई भयंकर अग्नि में सर्वांग से जलकर उसी नारकी में लगभग दस सागरोपम की आयुष्य से नारकपन में उत्पन्न हुआ।

वहां से त्रियंब भव में भ्रमण करके वह उक्त गजपुर में इन्द्रनाग श्रेष्ठि की नन्दिमती भार्या के उदर से द्रोणक नामक पुत्र हुआ। वहां भी वे पूर्व भव की प्रीति के योग से मिलकर एक बाजार में व्यापार करने लगे। उसमें उनने बहुत द्रव्य बढ़ाया। तब पापी द्रोणक विचारने लगा कि—मेरे इस भागीदार को किस प्रकार मार डालना चाहिये?

हां एक उपाय है, वह यह है कि आकाश को स्पर्श करे ऐसा ऊंचा महल बंधवाना। उसके शिखर पर लोहे के खीले से जड़ा हुआ झरोखा बनवाना। पश्चात् सह कुटुम्ब वीरदेव को भोजन करने के लिये बुलाना। पश्चात् उसको उक्त झरोखा बताना, ताकि वह उसे रमणीय जान स्वयं उस पर चढ़कर बैठ जायगा उसी समय वह खड़खड़ करता हुआ वहां से गिरेगा और तुरन्त मर जावेगा। ताकि निर्विवाद यह संपूर्ण द्रव्य मेरा हो

याग व लोगों में भी किसी प्रकार बाधा उपस्थित न होगी
 सोचकर उसने वैसा ही किया। पश्चात् भोजन करके दोनों
 महल के शिखर पर चढ़े। श्लोक मूल ही से बुद्धि रहि-
 । साथ ही इस वक्त उसका मन अनेक संकल्प विकल्प र-
 रा हुआ था। जिससे वह मित्र को झरोखे की ओर आने
 कहता हुआ स्वयं अकेला ही वहाँ चढ़ गया साथ ही
 रोखा दूट गया ताकि वह नीचे गिरकर मर गया। तब वीरदे-
 गिरता देख, मुंह से हाहाकार करता हुआ फटपट वह
 नीचे उतर कर उसे देखने लगा तो वह उसे मरा हुआ दृष्टि
 आया। तो उसने हे मित्र ! हे मित्रवत्सल, हे छल दूषण
 हेत ! हे नीति-मार्ग के बताने वाले ! इत्यादि नाना, प्रका-
 विलाप करके उसका मृत कार्य किया।

(पश्चात् वह सोचने लगा कि) यह जीवन पानी के बिन्दु
 समान चंचल है। यौवन विद्युत् के समान चंचल है
 तब कौन विवेकी पुरुष गृहवास में फंसा रहे ? यह सोचकर
 गुरु से दीक्षा लेकर तीसरे अवेयक विमान में
 देदीप्यमान देवता हुआ।

तदनंतर इस जम्बूद्वीप में महाविदेह क्षेत्र में इन्द्र का शरीर
 तत्काल वज्र को धारण करता है, तथा सहस्र नेत्र युक्त है
 से ही सजकर तैयार किये हुए वज्रमणि (हीरों) को धारण
 वाला तथा सहस्रों आभ्र वृक्षों से सुशोभित चंपावास
 मक श्रेष्ठ नगर है। वहाँ कल्याण साधन में सदैव मन रखने
 ला माणिभद्र नामक श्रेष्ठि था। उसकी जिनधर्म पर पूर्ण
 तिवान् हरिमती नामक प्रिया थी। उनके घर उक्त वीरदेव का
 तीसरे अवेयक विमान से च्यवकर पूर्णभद्र नामक उनका
 हुआ। उसने प्रथम समय ही में प्रथम ही शब्द उच्चारण

करते 'अमर' यह शब्द उच्चारण किया जिससे उसका अमर रक्खा गया।

इधर द्रोणक मरकर धूमप्रभा में वारह सागरोपम के आसे नाक हुआ। पश्चात् स्वयंभूरमण समुद्र में मत्स्य होकर उसी नारकी में गया। तदनन्तर कितनेक भव भ्रमण करके नगर में नन्दावर्त्त नामक श्रेष्ठी की श्रीनन्दा नान्नी स्त्री के से नन्दयंती नाम की पुत्री हुई।

भवितव्यता वश उक्त नन्दयंती का पूर्णभद्र से पाणि किया। वह पूर्व कर्म वश पति को वंचन करने में तत्पर लगी। उसके सेवकों ने यह बात जानकर पूर्णभद्र को कहा है स्वामिन् ! आपकी स्त्री असत्य उत्तर और कूटकपट की के समान है, किन्तु उसने यह बात न मानी।

किसी समय नन्दयंती ने दो बहुमूल्य कुंडल छिप आकुल हो पति से कहने लगी कि— कुंडल कहीं गिर पूर्णभद्र ने स्नेह वश उसे पुनः नये कुंडल बनवा दिये, तरह वह हरेक आभूषण छिपाती गई व पूर्णभद्र नये २ कर देता रहा।

एक दिन उसने स्नान करते समय अपने हाथ की जड़ित अंगूठी उसे दी, जब संध्या को वापस मांगी तो बोली कि— वह तो मेरे हाथ में से कहीं गिर पड़ी। तब अति आतुर हो हर जगह उसकी शोध करने लगा। इत अपनी स्त्री के सन्दूक में जितनी वस्तुएँ गुम हो गई, कह आई थीं वे सब यथावत् पड़ीं देखीं। तब उक्त सन्दूक हा ले वह मन में तर्क करके विचार करने लगा कि— ये कुंडल आभूषण क्या उसने गये हुए पुनः शोधकर इसमें रखे हों मूल ही से छिपा रखे होंगे ?

इतने ही मैं नंदयती वहां आ पहुँची, जिससे पूर्णभद्र व
तुरन्त बाहर निकल गया। तब वह विचारने लगी कि—इसने
निश्चयतः जान ली है। इसलिये यह स्वजन सम्बन्धियों में
प्रकट न करे, उसके पहिले ही शीघ्र इसको अमुक वस्तुएँ
कर कामण करके मार डालूँ। यह विचार कर उसने अपने हा
अनेक प्राण नाशक वस्तुएँ एकत्रित कर अंधेरे में एक स्थान
रखने गई, इतने ही मैं काले नाग ने उसको डसी।

उसी क्षण वह धम से भूमि पर गिरी, जिसे सुन सेवक
वहां आ हाहाकार करने लगे, जिससे पूर्णभद्र भी वहां
पहुँचा और उसने होशियार गारुड़ियों को बुलवाया। तो
सबके देखते ही देखते वह पापिनी क्षण भर में मृत्यु वश
छठी नारको में गई, और भविष्य में अनंतों भव भटकेगी।

उसे मरी देख कर पूर्णभद्र को बहुत शोक हुआ जिस
उसका मृत कार्य कर, मन में वैराग्य ला उसने दीक्षा ग्रहण क
इन्द्रिय जय करना शुरू किया। वह शुक्ल ध्यानरूप अग्नि
सकल कर्मरूप इंधन को जला, पाप रहित होकर लोकोत्त
मुक्तिपुरी को प्राप्त हुआ।

विशेष निर्वंद पाने के लिये यहां आगे पीछे के भवों क
वर्णन किया गया है, किन्तु यहां अज्ञातता रूप गुण में मुख्य कार्य
तो चक्रदेव ही का है।

दस प्रकार प्रत्येक भव में निष्कण्ट भाव रखने वाले चक्रदेव
को कैसे मनोहर फट प्राप्त हुए, मो बराबर सुनकर है भव्य जनों!
तुन मनोव धारण करके किसी भी प्रकार परवचन में तरार
न होओ।

॥ इति चक्रदेव चरित्र समाप्त ॥

अशठता रूप सातवां गुण कहा. अब सुदाक्षिण्यता रूप आठवें गुण का वर्णन करते हैं—

उत्तरः सुदाक्षिण्यो परेसिमुज्झियमकज्जवावरो ।

तो होः गज्जवको-णुवत्तणीओ य सव्वस्स ॥ १५ ॥

मूल का अर्थ — सुदाक्षिण्य गुण वाला अपना कामकाज छोड़ परोपकार करता रहता है, जिससे उसकी बात सभी मानते हैं तथा सब उसके अनुगामी हो जाते हैं ।

टीका का अर्थ — सुदाक्षिण्य याने उत्तम दाक्षिण्य गुण युक्त, अभ्यर्थना करते उपकार करता है याने उपकारी होकर चलता है ।

सुदाक्षिण्य यह कहने का क्या अर्थ ? उसका अर्थ यह है कि— जो परलोक में उपकार करने वाला प्रयोजन हो तो उसी में लालच रखना, परन्तु पाप के हेतु में लालच न रखना, इसी से 'सु' शब्द द्वारा दाक्षिण्य को विभूषित किया है ।

(उपकार किसका करे सो कहते हैं) पर याने दूसरों का किस प्रकार सो कहते हैं: स्वकार्य व्यापार छोड़कर याने कि अपने प्रयोजन की प्रवृत्ति छोड़कर भी (परोपकार करे) उस कारण से वह ब्राह्मवाक्य याने जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न करे ऐसा होता है, तथा अनुवर्त्तनीय रहता है याने सर्व धार्मिक जनों को उसकी चेष्टा अच्छी लगती है, कारण कि— धार्मिक लोग उसके दाक्षिण्य गुण से आकर्षित होकर इच्छा न होते हुए भी धर्म का पालन करते हैं । शुल्लक कुमार के समान ।

—❀ क्षुलककुमार की कथा ❀—

जैसे शिवपुर मुक्त (मोक्ष पाये हुए पुरुषों) का आधार है
 वैसे ही मुक्त (मोक्षी) का आधार रूप साकेत नामक नगर था
 वहाँ शत्रु रूपी हाथियों में पुंडरिक समान पुंडरिक नामक राजा
 था उसका कंडरिक नामक छोटा भाई युवराज था और उसका
 सुशील व लज्जालु यशोभद्रा नामक भार्या थी । उसे किसी राजा
 में विधामार्ग बैठे हुए पुंडरिक राजा ने देखी, जिससे वह मर्दान्ते
 के समान कामवालों से आहत होकर चित्त में सोचने लगा कि-
 इस मर्दान्तेवती को प्रवृत्त करना चाहिये । इसलिए इसे (किसी
 प्रकार) लुभाना चाहिये, कारण कि- माया पाश में बंधा हुआ
 मनुष्य कार्यकारण सब कुछ करता है । यह विचार कर उसने
 इसको लुभाना ही सोचा । यशोभद्रा ने भी अनुमाना होने से आनंद
 भरा था परमात्मा मानकर सब स्वीकार कर लिया ।

को भी नखा डाला वह अब मेरे शील को निश्चय से बिगाड़ेगा । इसलिये मैं अब (किसी भी उपाय से) शील रक्षण करूँ । यह विचार कर जिन वचन से रंगित यशोभद्रा आभरण साय में लेकर साकेतपुर से झटपट एकाएक खाना हुई ।

यहाँ कोई वृद्ध यणिक बहुतसा माल लेकर श्रावस्ती नगरी की ओर जा रहा था । उससे मिली, उसने कहा कि मैं तेरी तेरे बाप के समान सम्भाल रखूँगा । तदनुसार वह उसके साथ २ कुशल क्षेम पूर्वक श्रावस्ती को आ पहुँची । यहाँ अंत-रंग वैरियों से अपराजित अजितसेन सूरि की मद रहित कीर्तिमती नामक महत्तरिका आयी थी । उसको नमन करके भद्रआशया यशोभद्रा धर्मकथा सुनने लगी । पश्चात् अपना वृत्तान्त निवेदन करके उसने दीक्षा ग्रहण की ।

वह गर्भवती थी यह उसे ज्ञात होने भी कदाचित् दीक्षा न दे इस विचार से उसने इस सम्बन्ध में महत्तरा को कुछ भी न कहा । काल क्रम से गर्भ के वृद्धि पाने पर महत्तरा उसे एकान्त में पृष्टने लगी । तब उसने उसे वास्तविक कारण बता दिया ।

पश्चात् जब तक उसको प्रसूति हुई तब तक उसे छिपा कर रखा । बाद पुत्र जन्म होते, उसका नाम क्षुल्लककुमार रखा गया और किसी श्रावक के घर उसका लालन पालन हुआ ।

तदनन्तर उसे योग्य समय पर शास्त्र विधि के अनुसार अजितसेन गुरु ने दीक्षित किया और यति जन को उचित सम्पूर्ण आचार सिखाया । क्रमशः क्षुल्लक मुनि अति रूपवान् यौवन को प्राप्त कर विषयों से लुभाते हुए इन्द्रिय दमन में असमर्थ होगए । जिससे वे स्वाध्याय में मन्द होकर संयम का पालन करने में

भोग की इच्छा स्फुरित होने से भग्न परिणाम होते भी वह बात स्वीकार की।

चारह वर्ष सम्पूर्ण हो जाने के अनन्तर पुनः उसने माता को पूछा, तब वह बोली कि—हे वत्स ! तू अपनी माता समान मेरी गुरुआनी को पूछ। तदनुसार उसने गुरुआनी को पूछा तो उस महत्तरा ने भी और बारह वर्ष रहने की प्रार्थना करके उसे रोक रखा। इसी प्रकार तीसरी बार आचार्य ने उसे बारह वर्ष रोक रखा।

चौथी बार उपाध्याय ने बारह वर्ष रोका। इस प्रकार अड़तालीस वर्ष बीत जाने पर भी उसका मन चारित्र में लेश मात्र भी धैर्यवान न हुआ। तब सब सोचने लगे कि—मोह के विष को धिक्कार है कि जिसके वश हो जीव किसी भी प्रकार अपने को चैतन्य नहीं कर सकते। यह विचार कर आचार्यादि ने उसकी उपेक्षा की।

तब उसके पिता के नाम की अंगूठी और कन्धल रत्न जो पहिले से रख छोड़े थे वे माता ने उसे देकर कहा कि—हे वत्स ! यहाँ से और कहीं भी न जाकर सीधा साकेतपुर में जाना, वहाँ पुंडरिक नामक राजा है, वह तेरा बड़ा बाप (ताऊ) होता है। उसे तू यह तेरे बाप के नाम की मुद्रा तथा कन्धलरत्न बताना ताकि वह तुझे बराबर पहचान कर राज्य का भाग देगा। यह बात स्वीकार कर तथा गुरु को नमन करके वह वहाँ से निकला और लक्ष्मी के कुलगृह समान साकेतपुर में आ पहुँचा।

उस समय राज महल में नाटक हो रहा था। उसे देखने के लिये नगर जनों को दौड़ादौड़ करते देख झुल्लककुमार भी

वहाँ गया। राजा से मिलना दूसरे दिन पर रखकर वह वहीं बैठकर नवीन नवीन रचनायुक्त नृत्य देखने लगा।

वहाँ सम्पूर्ण रात्रि भर नृत्य करके थकी हुई नटी प्रातःकाल में जरा झोखे खाने लगी। तब उसकी माता विचारने लगी कि— अभी तक अनेक हाव भाव द्वारा जमाये हुए रंग-क्रदाचित् भंग हो जावेगा, जिससे वह गीत गाने के विषय उसे निम्नानुसार प्रतिबोध करने लगी।

अच्छा गाया, अच्छा बजाया, अच्छा नृत्य किया, इसलि हे श्याम सुन्दरी ! सारी रात बिताकर अब स्वप्न के अन्त-गफलत मत कर। यह सुनकर क्षुल्लककुमार ने उसे रत्न-कम्वल दिया। राजपुत्र यशोभद्र ने अपने कुण्डल उतार कर दिये। सा-वाह की स्त्री श्रीकान्ता ने अपना देदीप्यमान हार उतार कर दिया। जयसंधि नामक सचिव ने दमकते हुए रत्न वाला अपना कटक दे दिया। कर्णपाल नामक महावत ने अंकुश रत्न दिया। इत्यादि सर्व लक्ष मूल्य की वस्तुएँ उन्होंने भेंट में दी। इतने में सूर्योदय हुआ।

अब भाव जानने के लिये राजा ने पहिले क्षुल्लक कुमार कहा कि तूने इतना भारी दान किसलिये दिया ? तब उस आरंभ से अपना सम्पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि याव राज्य लेने के लिये तैयार होकर तेरे पास आ खड़ा हूँ, परन्तु य गीत सुनकर मैं प्रतिबुद्ध हुआ हूँ, और विषय की इच्छा से अलग हो, प्रव्रज्या का पालन करने के लिये दृढ़ निश्चयवान् हुआ हूँ। इसीसे इसे उपकारी जानकर मैंने रत्न-कम्वल दिया है। तब उसे अपने भाई का पुत्र जानकर राजा संतुष्ट हो कहने लगा कि-

हे अति पवित्र वत्स ! यह उत्तम विषयसुख युक्त राज

महण कर । शरीर को क्लेश देने वाले व्रतों का तुम्हें क्या काम है ?

शुल्लक बोला कि— हे नरवर ! विरकाल प्राप्त अपने संयम को अन्त में राज्य के लिये कौन निष्फल करे ।

पश्चात् अपने पुत्र आदि को राजा ने कहा कि तुमने जो दान दिया उसका कारण कहो । तब राजपुत्र बोला— हे पिताजी ! मैं आपको मारकर यह राज्य लेना चाहता था, किन्तु यह गीत सुन कर राज्य व विषयों से विरक्त हुआ हूँ ।

श्रीकान्ता बोली कि— हे नरवर ! मेरे पति को विदेश गये बारह वर्ष व्यतीत हो गये हैं, जिससे मैं विचारने लगी कि अब दूसरा पति करूँ, क्योंकि प्रवासी पति की आशा से न्यर्थ क्लेश पाती हूँ, परन्तु यह गीत सुनने से अब स्थिर चित्त हो गई हूँ ।

स्पष्ट संतुष्ट भार्गी जयसंधि बोला कि, हे देव ! मैं स्नेह प्रीति बताने वाले अन्य राजाओं के साथ मिल जाऊँ कि क्या करूँ ? इस प्रकार डगमग हो रहा था, परन्तु अभी यह गीत श्रवण कर तुम पर दृढ़ भक्तियान् हो गया हूँ ।

महावत बोला कि मुझे भी सरहद पर के दुष्ट राजा कहते थे कि पट्टहस्ती को लेकर हमें सौंप अधवा उसे मार डाल । जिससे मैं बहुत काल से अस्थिर चित्त हो रहा था, परन्तु अभी उक्त गीत सुनकर स्वामी के साथ दगा करने से विमुख हुआ हूँ ।

इस प्रकार उनके अभिप्राय जानकर प्रसन्न हो राजा ने उन्हें आज्ञा दी कि—अब जैसा तुम्हें उचित जान पड़े वैसा करो ।

इस प्रकार का अकार्य करके अपन कितनेक जीने वाले हैं ? यह कह कर वे वैराग्य प्राप्त कर शुल्लक कुमार से प्रव्रजित हुए ।

दनन्तर उनको साथ में ले वह महात्मा अपने गुरु के पास गया। गुरुने उस दाक्षिण्य सागर कुमार की प्रशंसा की। ध्यात् उसने संपूर्ण आगम सीखे, निर्मल व्रत पालन कर मोक्ष प्राप्त किया।

इस प्रकार दाक्षिण्यवान् क्षुल्लककुमार को प्राप्त हुआ फलश्रुतः सुनकर सदाचार की वृद्धि के हेतु हे भव्यो ! तुम प्रयत्न करो।

इति क्षुल्लककुमार कथा समाप्त

सुदाक्षिण्य रूप आठवां गुण कहा। अब लज्जालुत्व रूपों के गुण का वर्णन करते हैं:—

लज्जालुओ अकळ्जं वज्जइ दूरेण जेण तणुयंपि ।

आयरइ सयायारं न मुयइ अंगीकयं कहवि ॥ १६ ॥

मूल का अर्थ—लज्जालु पुरुष छोटे से छोटे अकार्य को दूर ही से परिवर्जित करते हैं, इससे वे सदाचार का पालन करते हैं और स्वीकार की हुई बात को किसी भी भांति नहीं त्यागते हैं।

टीका का अर्थ—लज्जालु याने लज्जावान्—अकार्य याने तिसत कार्य को (यहां नब् कुत्सनार्थ है) वर्जता है याने रेहरता है—दूर से याने दूर रहकर—जिस कारण से—उत्तरण से वह धर्म का अधिकारी होता है, ऐसा संबन्ध जोड़ना, याने थोड़े अकार्य को भी त्यागता है तो अधिक की बात ही क्या करना।

अथ विभीषण महाभारतः सुखदयः उच्यते ।

न युष्मै युष्मदि कथ्यते महाभारतं नैव कथयन् ॥ (इति)

कहा भी है कि—यह सब सुनकर भीष्म ने कहा कि मैं
भी भीष्मपुत्र को न हारने का काम ही उम्मेद नहीं करने ।
मैं तो सदाचार वाले महापुरुष का आचरण करने ही—मैंने
मोक्ष करने ही—यही कि हमने कोई काम नहीं किया । मैं
जो कुछ भी किया है वह प्रसिद्ध विभीषण की सेवा पुराण
किसी भी प्रकार करने कि भीष्म अपना महाभारत आदि किसी
भी प्रकार से होकर ही नहीं माने जाता करता नहीं, कारण कि
आदि किने हुए कार्य को होकर ही माना जा सकता है ।

इति—इति या अन्तर्गत, अथ विभीषण उच्यते ।

तेषां विभीषणोऽपि । पारदं परिश्रुतिम् ॥

कहा है कि—मैं तो भीष्म से दूर रहे परन्तु अपने अंग में
को भीष्म भूत है उनमें भी तो कार्य किता हुआ कार्य होकर
है उसे अन्तर्गत होना पड़ता है ।

सुखदयः उच्यते इति पुराण सेवा होता है—विभीषण
कि माना ।

विभीषण कुमार की कथा है

सुविज्ञात किलेश्यामी और विभीषण तथा समुद्रि इन दो
महात्मा महापुरुष नामक नहीं थी । यही जयपुंग नामक
रत्ना था, उसकी शत्रुवर्षी नामक भी थी । उनको लक्ष्मी रूप
नदियों का नामाह (समुद्र) और प्रताप से मूर्ध को जीतने वाला
तथा प्रताप करने में तत्पर विजय नामक पुत्र था ।

इस प्रकार जैसे जैसे वह विद्याधर उसकी स्तुति करने लगा, वैसे २ कुमार अति उद्विग्न होकर लज्जा से कंधा नमता हुआ कुछ भी बोल न सका। तब उसको पुनः पाप में नमो डालने की भाँति व विद्याधर सारी बाणी (तीक्ष्ण वचन) कहने लगा कि जो तुम्हें मेरी स्त्री की इच्छा (आवश्यकता) देती है वह चला ।

ता बोला कि- वीरपुर नगर में जिनदास नामक उत्तम
। यह उसके गुरु-जन से शिक्षा पाया हुआ है और अति
तया निर्मल दृष्टि वाला है । उसका अति बलम धन
एक मिथ्यादृष्टि मित्र है । उसने एक समय विषय मुख
तापस की दीक्षा ली ।

जिनदास विचारने लगा कि- ये क्षुद्र ज्ञानी भी जो इस
राप से डरकर विष के समान विषयों का त्याग करते हैं तो
स्वरूप को समझने वाले और जिन-प्रवचन सुनने से
योग्य वस्तु को जानने वाले निर्मल विवेकवान हमारे सदृश
विषयों को क्यों न त्यागें ?

यह सोचकर विनय पूर्वक विनयधर गुरु से व्रत ले, अनशन
मृत्यु के अनन्तर यह सौधर्म-देवलोक में देवता हुआ ।
अवधिज्ञान से अपने मित्र को व्यंतर हुआ देखा, जिससे
प्रतिबोध देने के लिये अपनी समृद्धि उसे बताई ।

तब वह व्यन्तर सोचने लगा कि अहो ! मनुष्य जन्म पाकर
समय मैंने जो जिन-धर्म आराधन किया होता तो मैं कैसा
होता ।

अरे जीव ! तू ने कलमवृक्ष के समान गुणवान गुरु की सेवा
होती तो भयंकर दारिद्र्य के समान यह नीच देवत्व नहीं
होता ।

अरे जीव ! जो तूने जिन प्रवचन रूप अमृत का पान किया
तो महान् अनर्प रूप विषवाली यह परवशता नहीं पाता ।

इत्यादि नाना प्रकार से शोक करके अपने मित्र देवता के
पन से उस भाग्यशाली व्यन्तर ने मोक्ष रूप तरु के बीज समान
न्यक्त्य को भली भाँति प्राप्त किया ।

के जीवों को हितकारी हो, मरकर जहाँ जिनदास देवता हुआ था वही देवता हुआ। वहाँ से वे दोनों जने च्यवन होने पर महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर के समीप निर्मल चारित्र्य ग्रहण कर मुक्ति पावेंगे।

अकार्य को त्यागने वाले और सुकार्य को करने वाले, लज्जालु राजकुमार को प्राप्त उत्तम फल सुनकर हे भव्य जनों! तुम भी एकचित्त से उसे आश्रय करो।

॥ विजयकुमार की कथा समाप्त ॥

इस प्रकार लज्जालु रूप नौवें गुण का वर्णन किया।
अब दयालुत्व रूप दशवें गुण को प्रकट करने के लिये कहते हैं।

मृतं धम्मस्य दया तयणुण्यं मन्वमेवगुह्यं ।

मिदं जिणिंदमपणं मग्निज्जहं नेणिहं दयालु ॥२७॥

सत्त्व को नष्ट न करना । उन पर हुक्मत नहीं चलाना । उनको
आघात नहीं करना । उनको मार नहीं डालना तथा उनको हैरान
नहीं करना, ऐसा पवित्र और नित्य धर्म दुःखी लोक को जान
दुःख ज्ञाता भगवान ने बताया है इत्यादि ।

इसी से कहा है कि—

अहिंसेव मता मुख्या, स्व मोक्षप्रसाधनी ।

अस्याः संरक्षणार्थं च, न्याय्यं सत्यादिपालनं ॥

मुख्यतः अहिंसा ही स्वर्ग व मोक्ष की दाता मानी हुई है
और इसकी रक्षा ही के हेतु सत्यादिक का पालन न्याययुक्त
माना जाता है । इसीसे उससे मिला हुआ अर्थात् जीव दया के
साथ में रहा हुआ सब याने कि— विहार, आहार, तप तथा
वैयाकृत्य आदि सद्गुणान जिनेन्द्र समय में याने सर्वज्ञ प्रणीत
सिद्धान्त में सिद्ध याने प्रसिद्ध है ।

तथा श्री शङ्खभक्तसूरि ने भी कहा है कि—

जयं चरे जयं चिह्ने जयमासे जयं सए ।

जयं मुजंती भासंती पावं कम्मं नं बंधइ ॥ त्ति

यत्न से चलना, यत्न से खड़ा रहना, यत्न से बैठना व
यत्न से सोना वैसे ही यत्न से खाना और यत्न से बोलना ताकि
पाप कर्म का संचय न हो ।

औरों ने भी कहा है कि

न सा दीक्षा न सा भिक्षा न तद्दानं न तत्तपः ।

न तज्ज्ञानं न तद् ध्यानं, दया यत्र न विद्यते ॥

चन्द्र राजा ने जिसमें उत्तम मन रखा जा सके ऐसा श्रमणत्व
कृत किया ।

अब सुरेन्द्रदत्त भी सूर्य जैसे महीधर (पर्वत) में
नी किरणें लगाता है वैसे महीधरों (राजाओं) से कर
ल करता, तथा सूर्य जैसे कमलों को प्रकट करता है वैसे
कमला (लक्ष्मी) को प्रकट करता तथा रिपु-रूप अंधकार
नाश करता हुआ पृथ्वी रूप सौंक को अति सुखी करने
ता ।

अब एक दिन राजा की सारसिका नामक दासी ने पलित
कर उसे कहा कि- धर्म का दूत आया है । तब राजा सर्व
ों के अस्थित्व साथ ही भव की तुच्छता तथा यौवन की
लता का चिंतन करने लगा । वह विचारने लगा कि दिवस
रात्रि रूप घटमाला से लोक का आयुज्य रूप जल लेकर
र और सूर्य रूपी बेल काल रूप रहट को घुमाया करते हैं ।

जीवन-रूप जल के पूर्ण होते ही शरीर रूपी पाक सूख जायगा ।
में कोई भी उपाय न चलने पर भी लोग पाप करते रहते हैं ।
लिये इस तरंग के समान क्षणभंगुर, अतितुच्छ और नरकपुर
जाने को सोधी नाक समान राज्य-लक्ष्मी से मुझे क्या
ोजन है ।

इसलिये गुणरत्न के कुलधर समान गुणधरकुमार को अपने
य पर स्थापन करके पूर्व-पुरुषों द्वारा आचरित श्रमणत्व अंगी-
करूँ, ऐसा उसने विचार किया । जिससे राजा ने रानी को
ना अभिप्राय कहा, तो वह बोली कि- हे नाथ ! आपकी जो
व हो सो करिये, मैं उसमें विघ्न नहीं करती । किन्तु मैं भी
य पुत्र के साथ ही दीक्षा ग्रहण करूँगी, कारण कि- चन्द्र के
ना उसकी चन्द्रिका किस प्रकार रह सकती है ?

तब राजा विचार करने लगा कि- अहो ! राणी को कुछ प
 कैसा अहंता वैसा है और कैसा विद्वत् का भय है ? इतने में कैसा
 और नैमीर जन्म से दक्षिण हाथ से नभस्कार (सज्जन) को
 हाथ का निवेदन ने इस प्रकार कहा कि- जगत्पति १५७
 का जन्म अथवा प्रलय बढ़ाने हुए जगत् को प्रकाशित का भय
 निवेदन (सर्व) भय होने हैं ।

इ प्रतिकूल यह चिंता करने का मुझे क्या प्रयोजन है ? यह सोच कर वहाँ से वापस लौटकर उदास मन से राजा अपने शय्या-गृह में आया ।

वहाँ शय्या में जाकर सोचने लगा कि- अहो ! स्त्री बिना गम की व्याधि है । बिना भूमि की विषयवह्नी है । बिना भोजन की विशूचिका है । बिना गुफा की व्याघ्री है । बिना अग्नि की बुडल है । बिना वेदना की मूर्छा है । बिना लोहे की वेढ़ी है और बिना कारण की मीत है । वह यह सोच ही रहा था कि इतने में धीरे-धीरे रानी वहाँ आ पहुँची, किन्तु राजा ने गंभीर्य गुण धारण करके उससे कुछ भी नहीं कहा ।

इतने में सेवकों ने प्रभात के वाद्य बजाये और काल निवेदक पुरुष गंभीर शब्द से इस प्रकार बोला- इस भारी अंधकार रूप बाल के समूह को बिखेर कर परलोक में गये हुए सूर्य को भी जलाजलि देने के लिये रात्रि जाती है ।

तब प्रातः कृत्य करके राजा सभा में आया । वहाँ मंत्री, सामंत, श्रेष्ठी तथा सार्थवाह आदि ने उसे प्रणाम किया । पश्चात् राजा ने विमलमति आदि मंत्रियों को अपना अभिप्राय कहा । तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनन्ती की कि- हे देव ! जय तक गुणधरकुमार कवचधारी नहीं हो तब तक इस प्रजा का आप ही ने पालन करना चाहिये ।

तब राजा बोला कि- हे मंत्रिवरों ! हमारे कुल में पलित होते हुए कोई गृहवास में रहता हुआ जानते हो ? तब वे बोले कि- हे देव : ऐसा तो किसी ने नहीं किया । इस प्रकार मंत्रियों के साथ विविध बातचीत कर वह दिन पूरा करके राजा रात्रि को सुख पूर्वक सोता हुआ पिछली रात्रि में निम्नांकित स्वप्न देखने लगा ।

मानो माता भूमि जाने बहुत के साथ एक मित्रमन पर वह
ठा है। उसे पाते हुए भाविणी माता ने जाने गया दिया। यही
व उसको माता गिरने-गिरने के-क गिरे की जमी पर आ पहुँचे
भावि वह उठकर जैसे जैसे उक्त मेरु-पर्वत गंगान गङ्गल के
गंगर पर चढ़ा।

अब नींद गल जाने पर राजा सोचने लगा कि-कोई भयंकर
कल होने वाला है। तो भी यह स्वप्न परिणाम में उत्तम है,
तत्त्व क्या होगा इसको खबर नहीं पड़ती। इसी बीच प्रभात
गल के निवेदक ने पाठ किया कि, सद्गुरु (गोल) गेंद के समान
तो सद्गुरु (श्रेष्ठ आचारण वाला) हो, वह दैव योग से मिलेगा
देवे तो भा पुनः ऊंचा होता है। उसको अवनति (गिरावट)
चेरकाल तक नहीं रहती।

अब प्राप्तः कृत्य करके राजा राजसभा में बैठा, इतने में
हुत से नौकर चाकरों के साथ यशोधरा वहां आई। राजा उठकर
गामने गया और उसे उच्च आसन पर बिठाई। वह पूछते
क्यों कि-हे वत्स ! कुशल है ? राजा बोला कि-माता ! आप
के प्रसाद से कुशल है।

राजा विचार करने लगा कि-मैं व्रत ग्रहण करूंगा यह बात
माता किस प्रकार मानेगी ? कारण कि उसका मुझ पर बड़ा
अनुराग है। हां, समझा, एक उपाय है। मुझे जो स्वप्न आया
है वह कह कर पश्चात् यह कहूँ कि उसके प्रतिवात का हेतु
मुनिवेद है, इसे वह मानलेगी और मैं दीक्षित हो सकूंगा।

यह सोचकर उसने माता को कहा कि-हे माता ! मैंने ऐसा
स्वप्न देखा है कि, मानो आज गुणवर कुमार को राज्य देकर
मैं प्रव्रजित हो गया। पश्चात् मानो धवलगृह से गिर गया इत्यादि

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

शान्ति करने है। और दूसरे का अल्पातिअल्प भी बुरा नहीं विचारना यही सर्वार्थ साधन में समर्थ है।

यशोधरा बोली:—हे पुत्र ! पुण्य व पाप परिणाम वश है, अथवा कि देह की आरोग्यता के लिये पाप भी किया जाय तो उसमें क्या बाधा है ? (कहा है कि—)

बुद्धिमान पुरुष को कारण वश पाप भी करना पड़ता है। कारण कि ऐसा भी प्रसंग आता है कि जिसमें विष का भी औषधि के समान उपयोग किया जाता है।

राजा बोला:—यद्यपि जीवों को परिणाम वश पुण्य व पाप होता है, तथापि सत्पुरुष परिणाम की शुद्धि रखने के हेतु यत्न करते हैं। कारण कि जो हिंसा के स्थानों में प्रवृत्त होता है उसका परिणाम दुष्ट ही होता है। क्योंकि विशुद्ध योगी का वह लिंग ही नहीं।

पाप को पुण्य मान कर सेवे तो उससे कोई पुण्य का फल नहीं पा सकता, क्योंकि हलाहल विष खाता हुआ अमृत की बुद्धि रखे तो उससे वह कुछ जी नहीं सकता। तीनों लोकों में हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं, कारण कि सकल जीव सुख चाहते हैं व दुःख से डरते हैं। तथा हे माता ! शरीर की आरोग्यता के लिये भी जीवदया ही करना चाहिये, क्योंकि आरोग्यता आदि सब कुछ जीवदया ही का फल है। कहा है कि— उत्तम आरोग्य, अप्रतिहत ऐश्वर्य, अनुपम रूप, निर्मल कीर्ति, महान् ऋद्धि, दीर्घ आयुष्य, अवंचक परिजन, भक्तिवान् पुत्र—यह सर्व इस चराचर विश्व में दया ही का फल है।

यशोधरा बोली कि—यह वचन-कलह करने का काम नहीं, तुझे मेरा वचन मानना पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने राजा को

अपने हाथ से पकड़ लिया। तब राजा विचारने लगा कि- यहाँ एक ओर तो माता का वचन जाता है और दूसरी ओर जीव हिंसा होती है। अतएव अब मुझे क्या करना चाहिये। अथवा गुरु वचन के लोप से भी व्रत भंग करने में विशेष पाप है, इसलिये आत्म घात करके भी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिये। यह सोचकर राजा ने म्यान में से भयंकर तलवार खींच ली। तब हा हा ! फटती हुई माता ने उसकी बाहु पकड़ रखी। यह बोली कि- हे वत्स ! क्या तेरे मरने के अनन्तर मैं जीवित रहूंगी ? यह तो तू मातृवध करने ही को तैयार हुआ जान पड़ता है।

इतने में कुम्कुट (मुर्गा) बोला सो उसने सुना, जिससे वह बोला कि- हे वत्स ! इस मुर्गे को तू मार। कारण यह कल्प है कि ऐसा कार्य करते जिसका शब्द सुनने में आवे उसे अथवा उसके प्रतिविम्ब को मारकर अपना इष्ट कार्य करना।

राजा बोला कि- हे माता ! मन, वचन और काया से मैं अन्य जीव को मारने वाला नहीं, तब माता बोली, कि हे वत्स ! जो ऐसा ही है तो आटे के बनाये हुए मुर्गे को मार। तब मातृ स्नेह से उसका मन मोहित हो गया और उसकी ज्ञान चक्षु बन्द हो गई। जिससे उसने विवेक हीन होकर माता का वचन स्वीकार किया। कारण कि बहुत सा विज्ञान हो तो भी अपने कार्य में वह उपयोगी नहीं होता। जैसे कि- बड़ी दूर से देखने वाली आँख भी अपने आपको नहीं देख सकती।

पश्चात् राजा के हुक्म से शिल्पकार लोगों ने तुरत आटे का मुर्गा बना कर यशोधरा को दिया। तदनन्तर यशोधरा राजा के साथ कुल देवता के पास जाकर कहने लगी कि- इस मुर्गे से संतुष्ट होकर मेरे पुत्र के कुरुवन्त की नाशक हो।

अब माता को पेरना मे राजा ने तलवार से वह मुर्गा
 मारा। तब माता ने कहा कि-अब इसका मांस खा। तब वह
 बोला-हे माता ! तब माता अन्त्या परन्तु नरक के कुम्हार दुष्ट
 का कारण भूत अनेक व्रज जीवों की उत्पत्ति वाला दुग्धोन्मि युक्त
 व अग्नि बीभत्स मांस माता अन्त्या नहीं। तब यज्ञोहरा यज्ञोहरा
 ने बहुत प्रार्थना की। जिससे राजा ने आटे के मुर्गे का मांस
 खाया।

अब दूसरे दिन राजा कुमार को राज्य पर स्थापन कर्के
 दीक्षा लेने को तैयार हुआ। इतने में रानी ने कहा कि-हे देव !
 आज का दिन रहें जाइए। हे आर्य पुत्र ! आज का दिन पुत्र को
 मिले हुए राज्य के सुख का अनुभव करके मैं भी प्रव्रज्या ग्रहण
 करूंगी। तब राजा विचार करने लगा कि-यह पूर्वापर विरुद्ध
 क्या बात है ? अथवा कोई स्त्री तो जीवित पति को छोड़ देती
 है तो कोई मरते के साथ भी मरती है। अतः सर्प की गति के
 समान देहे स्त्री चरित्र को कौन जान सकता है ?

इसलिये देखूँ। कि-यह क्या करती है ? यह सोचकर वह
 बोला कि-ठीक है, तो ऐसा ही होगा। तब रानी विचार करने
 लगी कि जो मैं इनके साथ प्रव्रज्या नहीं लूंगी तो मुझ पर भारी
 कलंक रहेगा, परन्तु जो किसी प्रकार राजा को मार डालूँ व
 बाल पुत्र के पालनार्थ मैं उनके साथ नहीं मरूँ तो वह दोष नहीं
 माना जायगा।

यह सोचकर उसने नखरूपी सीप में रखा हुआ विष राजा को
 भोजन में दिया, जिससे तुरन्त राजा का गला धुटने लगा। तब
 विष प्रयोग जानकर विष वैद्य बुलाये गये, इतने में रानी ने सोचा
 कि-जो वैद्य आवेंगे तो सब उल्टा हो जावेगा। जिससे शोक

बताती हुई धम से राजा के ऊपर गिर पड़ी और राजा के गले पर अंगूठा दबाकर उसे मार डाला ।

अब राजा आर्त ध्यान में मरकर शैलंध्र पर्वत में मोर का वच्चा हुआ । उसे जय नामक शिकारी ने पकड़ लिया । उसे उसने नंदगढ़ ग्राम में चंड नामक तलार (जेलर) को एक पाली सूत लेकर देच दिया । तलार ने उसे नृत्य कला सिखाई तथा अनेक जाति के रत्नों की माला से उसका शृंगार किया गया तथा उसके बहुत से पंख आवे थे, इसलिये तलार ने उसको गुणधर राजा को भेंट कर दिया ।

इस तरह यशोधरा भी पुत्र की मृत्यु से आर्त ध्यान में पड़ कर उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो घन्यपुर में कुत्ते के अवतार में उत्पन्न हुई । उस पचन वेग को जीतने वाले कुत्ते को भी उक्त नगर के राजा ने गुणधर राजा को भेंट के तौर पर भेज दिया । इस प्रकार मोर का वच्चा व कुत्ता दोनों एक ही समय राजा गुणधर को मिले ।

राजा ने हर्षित हो उन दोनों को पालकों के सिपुर्द किया । उन्होंने उनको राजा के विशेष प्रिय समझकर भली-भांति पाला । कालक्रम से वे दोनों मरकर दुष्प्रवेश नामक वन में नोलिया और सर्प हुए और वे एक दूसरे को भक्षण करके मर गये ।

पश्चात् वे क्षिप्रा नदी में मत्स्य और शिशुमार के रूप में उत्पन्न हुए । उन्हें किसी मांसाहारी ने नदी प्रवेश करके मार डाला ।

पश्चात् वे उज्जयिनी नगरी में भेंड़े और बकरी के रूप में उत्पन्न हुए । उनको भी शिकार में आसक्त गुणधर राजा ने मार डाला ।

पञ्चान् उसी नगरी में वे भेजा व पाया हुए, उनको भी माल-
लोभुषी गुणधर राजा ने बहुत दुःख देकर मरवाने । भवितव्यता
वश पुनः ने उसी विद्यावा (उजागिनी) नगरी में मार्ग के पाँदे
में एक मुर्गी के गर्भ में उत्पन्न हुए ।

उस मुर्गी को लुण्ट बिडाल ने पकड़ी । जिससे वह इतनी
डरी कि उसके वे दोनों अंडे गूदे पर गिर गये । इतने में एक
चांडालिनी ने उन पर कुद कचरा पटका । उसकी गर्मी से वे
पक कर मुर्गे के बच्चे के रूप में उत्पन्न हुए ।

उनके पंख चन्द्र की चन्द्रिका के समान श्वेत हुई और शुक
के मुख समान तथा गुंजाहूँ सदृश उनको रक्त शिखा उत्पन्न
हुई । उनको किसी समय काल नामक तलवर (कोतवाल, जेलर)
पकड़ कर खिलौने की तरह गुणधर राजा के पास ले आया ।
राजा ने कहा कि- हे तलवर ! मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ वहाँ-वहाँ तू
इनको लाना, तो उसने यह बात स्वीकार की ।

अब वसन्त ऋतु के आने पर राजा अन्तःपुर सहित
कुपुष्पाकर नामक उद्यान में गया व काल तलवर भी मुर्गों को
लेकर वहाँ गया । वहाँ केल के घर के अन्दर माधवी लता के
मंडप में राजा बैठा और काल तलवर अशोक वृक्षों की पंक्ति में
गया । वहाँ उसने एक उत्तम मुनि को देखा ।

तब उसने उक्त मुनि को निष्कंपट भाव से वंदना की और
मुनि ने उसको सकल सुखदाता धर्मलाभ दिया । उक्त मुनि का
शांत-स्वभाव, मनोहर रूप और प्रसन्न मुख-कमल देखकर तलवर
हर्षित हो उनको पूछने लगा कि- हे भगवन् ! आपका कौन-सा
धर्म है ?

मुनि बोले कि- हे महाशय ! सदैव सर्व जीवों की रक्षा करना यही इस जगत में सामान्यतः एक धर्म है। उसके विभाग कर तो इस प्रकार हैं— जीवदया, सत्य वचन, पर धन वर्जन, नित्य ब्रह्मचर्य, सकल परिग्रह का त्याग और रात्रि भोजन का विवर्जन। ब्यालीस दोष रहित आहार का विधि पूर्वक भोजन करना तथा अप्रतिबद्ध विहार करना यह यति जनों का सर्वोत्तम धर्म है।

तब तलवर बोला कि- हे भगवन् ! मुझे गृहस्थ धर्म बताइए। तब परोपकार परायण मुनि इस प्रकार बोले कि- अर्हन् देव, मुसाधु गुरु और जिन भाषित धर्म यही मुझे प्रमाण हैं, ऐसा मानना सम्यक्त्व कहलाता है और उसके पूर्वक (मूल) ये चारह व्रत हैं।

(१) संकल्प करके निरपराधी व्रत जीवों को मन, वचन और काया से मारना व मरवाना नहीं। (२) कन्यालिक आदि स्थूल असत्य न बोलना। (३) संध लगाना आदि चोरी कहलाने वाला अदत्त नहीं लेना। (४) स्वदारा संतोष रखना व परदारा का त्याग करना। (५) धन धान्यादि परिग्रह का परिमाण करना। (६) लोभ त्याग कर सर्व दिशाओं की सीमा बाधना। (७) मधु मांसादि का त्याग करके विगय आदि का परिमाण करना। (८) यथाशक्ति अति प्रचंड अनर्थ दंड का त्याग करना। (९) फुरसत के समय सदैव समभाव रूप सामागिक करना। (१०) सकल व्रतों को संक्षेप करके देशावगात्मिक व्रत करना। (११) देश अथवा सर्व से शक्त्यानुसार पौषध व्रत का पालन करना। (१२) भक्ति पूर्वक साधुओं को पवित्र दान देकर संविभाग व्रत का पालन करना।

इस प्रकार चारह भांति का गृहस्थ धर्म है। उसे विधि पूर्वक पालन करके प्राणी क्रमशः कर्म कचरा विशुद्ध करके परम-पद प्राप्त कर सकते हैं।

जिसे सुनकर काल तलवर बोला कि- हे भगवन् ! यह गृहि धर्म करना मैं चाहता तो अवश्य हूँ, किन्तु यह वंश परंपरागत हिंसा नहीं छोड़ सकता। तब मुनि बोले कि- हे भद्र ! जो वृद्धि हिंसा त्याग नहीं करेगा तो इन दोनों मुर्गों की भांति संसार में अनेक अनर्थ पावेगा।

तब तलवर पूछने लगा कि- इन्होंने जीव-हिंसा का त्याग न करके किस प्रकार दुःख पाया है ? तब मुनि ने प्रारंभ से निम्नानुसार उनके भव कहे।

(१) पुत्र और माता (२) मोर और कुत्ता (३) नोलिया और सर्प (४) मत्स्य और शिशुमार (५) मेंढा और बकरी (६) मेंढा और पाड़ा (७) इस समय मुर्गे।

इस प्रकार उनकी विषम दुःख-पीड़ा सुनकर तलवर को निर्मल संवेग उत्पन्न हुआ। जिससे हृदय में वासित होकर वह भक्ति से बोला कि- हे भगवन् ! इस भयंकर संसार रूप कुएं में से मुझे अनेक गुण-निष्पन्न गृहि धर्म रूप रस्सी द्वारा बाहर निकालो। तब मुनि ने उस तलवर को श्रावक धर्म दिया तथा उसे भूल-चूक रहित-पञ्च परमेष्ठि मंत्र सिखाया।

अब उन मुर्गों ने भी स्पष्टतः मुनि-वाक्य सुनकर जाति-स्मरण तथा गृहि धर्म रूप श्रेष्ठ रत्न पाया। वे मुर्गे अति वैराग्य और संवेग पाये हुए, हर्ष से विवश हो उच्च स्वर के साथ कूजने लगे, जिसे राजा ने सुना।

तब राजा अपनी रानी जयावली को कहने लगा कि- देखो ! मैं कैसा स्वर वेधी हूँ ऐसा कहकर एक बाण से दोनों मुर्गे मार डाले। उनमें से सुरेन्द्रदत्त का जीव जयावली के गर्भ में पुत्र के

रूप में और दूसरा (यशोधरा का जीव) पुत्री के रूप में उत्पन्न हुए। उस गर्भ के अनुभाव से रानी हिंसा के परिणाम से रहित हो गई। जिन-प्रवचन सुनने को इच्छुक होने लगी व. अभय-दान की रूचि धारण करने लगी।

उसे ऐसा दोहड़ हुआ कि "समस्त जीवों को अभय दिलाना," तदनुसार राजाने नगर में अमारिपडह बजवाकर उसे पूर्ण किया। कालक्रम से रानी ने युगलिनी के समान उक्त जोड़ा प्रसव किया, तब राजा ने नगर में भारी बधाई कराई। और चारहवें दिन कुमार का अभय और कुमारी का अभयमती नाम रखा गया। वे दोनों सुख पूर्वक बढ़ने लगे।

वे भलीभांति कलाएं सीखकर क्रमशः उत्तम यौवनावस्था को प्राप्त हुए। तब अति हर्षित हो राजा ने इस प्रकार विचार किया। सामंतादिक के समक्ष कुमार को युवराज पद पर स्थापित करना और रूप से देवांगनाओं को जीतने वाली इस कुमारी का विवाह कर देना।

यह सोचकर वह शिकार करने के लिये मनोहर आराम (उपवन) में गया। वहां उसे सुगंधित पवन आने से वह चारों ओर देखने लगा। इतने में वहां तिलकवृक्ष के नीचे मेरु गिरि के समान निष्कम्प और नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले सुदृढ़ मुनि को देखे।

तब राजा ने 'हाय ! यह तो अपशकुन हुआ'। यह कहकर क्रुद्ध हो उक्त मुनीश्वर की कदर्थना करने के लिये कुत्तों को छुड़कार कर छोड़े। वे अति तीक्ष्ण दाढ़ दांत निकालकर पवन से भी तीव्र वेग से जीभ लपलपाते हुए मुनि के समीप आ

पहुँचे। राजा ने राजपूत मित्र के समान देवें का
मुनि को देवदत्त जी होने से उसे दत्त मित्र ही के समान
निम्ने लोके मने।

वे एक मग महेमाजाजी मुनिधर को तीन पक्षिणा दे
फली तन में फिर नमाकर चरणों में गिर पड़े। यह देव निम्न
चित्त हो राजा मोचने लगा कि इन कुन्नों को भय है, परन्तु
मेरे मुनि को कष्ट पहुँचाने वाला मैं अभय हूँ।

इतने ही में राजा का बालमित्र अर्हन्मित्र नामक श्रेष्ठिपुत्र
जैन मुनि व जिन प्रवचन का भक्त होने से मुनि को नमन करने
के लिये वहाँ आ पहुँचा।

उसने राजा का मुनि को उमर्ग करने का अभिप्राय जान
लिया। जिससे वह बोला कि हे देव ! आप ऐसे उदास क्यों
दीखते हो। राजा ने उत्तर दिया-हे मित्र ! मैं मनुष्यों में श्रान
समान हूँ। इसलिये मेरा चरित्र मुनने का तुम्हें कोई प्रयोजन
नहीं। तब वह मित्र बोला कि- हे देव ! ऐसा वचन न बोलो।
तुम शीघ्र घोड़े पर से उतरो और उक्त मुदत्त मुनि भगवान को
वन्दन करने चलो। क्या आपने इनका जगत् को आश्चर्य में
डालने वाला चरित्र नहीं सुना ?

तब राजाने सम्भ्रान्त होकर उसको कहा कि- हे मित्र ! मुझे
वह बात कह, क्योंकि सत्पुरुष की कथा भी पापरूप, अंधकार का
नाश करने के लिये सूर्य की प्रभा के समान है। तब अर्हन्मित्र
बोला कि-कलिंग देश के अमरदत्त राजा का सुदत्त नामक पुत्र
था। वह न्यायशाली राजा हुआ। उसके सन्मुख किसी समय
तलवार एक चोर को लाया और कहने लगा कि- हे देव ! यह

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

हे राजन् ! पाप कलंक रूप पंक को धोने के लिये जिने प्रणीत प्रवचन के नाश्व और अनुष्ठान रूप पानों के अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ नहीं । तब हृदयगत अभिप्राय कह देने से रा अत्यन्त हर्षित हो, नेत्र में आनन्दाश्रु भर, मुनि को नमन करने धिनंती करता है कि- हे भगवन् ! इस पाप का निवारण हो स ऐसा क्या प्रायश्चित्त है ? मुनि बोले कि, निदान कर्म से द रहकर उसके प्रतिपन्न की आ-सेवा करना (यही इसव प्रायश्चित्त है)

यहां निदान यह है कि, यह पाप तू ने मिथ्यात्व से मि हुए अज्ञान के कारण किया है । कारण कि अन्यथा स्थित भा को अन्यथा रूप से ग्रहण करना मिथ्यात्व है ।

हे राजा ! तू ने श्रमण को देखकर अपशकुन हुआ ऐस विचार किया और उसके कारण मैं हे भद्र ! तू ने यह विचार किया कि यह मलमलीन शरीर वाला, स्नान और शौचाचार से रहित तथा परगृह भिक्षा मांग कर जीने वाला है, इससे अपशकुन माना जाता है । परन्तु अब हे मालवपति ! तू क्षणभर मध्यस्थ होकर सुन-मल से मलीन रहना यह मलीनता का कारण नहीं ।

कहा है कि-मल से मलीन, कादच से मलीन और धूल से मलीन हुए मनुष्य मंजे नहीं माने जाते, परन्तु जो पापरूप पंक से मंजे हों वे ही इस जीवलोक में मलीन हैं । तथा स्नान में पानों से क्षणभर शरीर के वहिर्भाग की शुद्धि होती है, और वह कामांग माना जाता है, इसीसे महर्षियों को स्नान करना निषिद्ध है ।

स्नान मद् और दर्प का कारण होने से काम का प्रथम अंग कहा गया है। इसी से काम को त्याग करने वाले और इन्द्रिय-दसन-रत यतिजन बिलकुल स्नान नहीं करते।

आत्मारूप नदी है, उसमें संयमरूप पानी भरा हुआ है। वहाँ सत्य रूप प्रवाह है। शील रूप उसके किनारे हैं। व दया रूप तरंग हैं। इसलिये हे पांडुपुत्र ! उसमें तू स्नान कर, कारण कि-अन्तरात्मा पानी से शुद्ध नहीं होती।

व्रत व नियम को अखंड रखने वाले, गुप्त गुप्त द्रिय, कपायों को जीतने वाले और निर्मल ब्रह्मचारी ऋषि सदैव पवित्र हैं। पानी से भिगोये हुए शरीर वाला नहाया हुआ नहीं कहलाता किन्तु जो दमितेन्द्रिय होकर अभ्यंतर व बाह्य से पवित्र हो वहीं नहाया हुआ कहलाता है।

अंतर्गत दुष्ट चित्त तीर्थ स्थान से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि-मदिरा-यात्र सैकड़ों बार पानी से धोने पर भी अपवित्र ही रहता है।

सत्य पहिला शांघ है, तप दूसरा है, इन्द्रिय निग्रह तीसरा शांघ है, सर्व भूत का दया करना यह चौथा शांघ है और पानी से धोना यह पांचवां शांघ है। और आरंभ से निवृत्त तथा इस लोक व परलोक में अप्रतिषेद्ध मुनि को सर्व शास्त्रों में भिक्षा से निर्वाह करना ही प्रशंसित किया गया है।

फँक देने में आती होने पर भी पवित्र, सर्व पाप विनाशिनी माधुकरी वृत्ति करना, फिर भले ही मूर्खादि लोग उसकी निन्दा किया करें। प्रान्त (हलके) कुलों में से भी माधुकरी वृत्ति ले लेना अच्छा, परन्तु बृहस्पति के समान पुरुष से भी एकाग्र-एक गृह का भोजन करना अच्छा नहीं।

सकल जीवों से मित्रता रखे, अधिक गुण वालों पर प्रमोद
पर दुःखों पर करुणा कर और अविनीत देखकर उदास रहे ।
कारण कि- इस प्रकार अतिचार रहित व्रत नियम का पालन कर,
अष्ट कर्म का क्षय करके थोड़े समय में परम पद प्राप्त किया जा
सकता है ।

तब हर्षित होकर राजा बोला कि- हे भगवान् ! क्या मेरे
समान (व्यक्ति) भी व्रत लेने के योग्य हैं ? गुरु बोले कि- हे
नरेश ! तो अन्य कौन उचित है ?

तब राजा ने अपने सेवकों को कहा कि- तुम जाकर मंत्रियों
को कहो कि- कुमार को राज्याभिषेक करें । मेरे लिये तुम कुछ
भी खेद न करो । मैं सुदत्त गुरु से दीक्षा लेता हूँ । तदनुसार
उन्होंने भी जाकर मंत्रा आदि से यह बात कही ।

तब वे, रानियाँ, कुमार, कुमारियाँ तथा शेष परिजन लोग
विस्मित हो शीघ्र उस उद्यान में आये ।

वहाँ छत्र चामर का आटोप छोड़कर भूमि पर बैठ हुए राजा
को जैसे-तैसे पहिचान कर वे गद्गद कंठ से इस प्रकार कहने
लगे कि- दाढ़ निकाले हुए सर्प के समान, पानी में धिरे हुए
मदमत्त हाथी के समान और पिंजरे में पड़े सिंह के समान आप
राज्य भ्रष्ट होकर क्या विचार करते हो ?

तब राजा ने उन सब को मुनि के वचन यथावत् कह सुनाये,
जिसे सुन कुमार तथा कुमारी को जाति-स्मरण उत्पन्न हुआ ।

वे संसार से उद्धिग्न हो, संवेग पाकर बोलने लगे कि- हे
तात ! भोगी (सर्प) के समान भयंकर भोगों से हमको कुछ भी
काम नहीं । हम भी आपके साथ श्रमणत्व अंगीकार करेंगे । तब
राजा बोला कि- जिसमें सुख हो वही करो ।

राजा द्वारा मुकुट होकर राजा के नीचे मिले अनुसर करके
जाते राजा ।

यह वही छोटे बड़े, भद्रा धान दिये जाने लगे, माता गजाधर
गो, पीछे से माता होने लगे, बहुत से लोग अलग अलग
महल में बसाई देने लगे, कुछ दूर से गांव जाने लगे, मात-
काय अगिला सोचने लगे, राजा-महल पर मातका होने लगे,
प्राण तोरण बने लगे, गले-कंधों के मुक्त मातका मिले लगे, गले
के लगे (मुक्त) व मुक्त लगे दिने लगे, स्वयं कलहा स्वाधिन
होने लगे, इस प्रकार राजा ने इस दिवस पर्यंत नगर में अमोघ
करकर अमोघ रहित हो कुमार का प्रति नगार करवा
नाम रखा ।

यह कुमार नगार चन्द्र दिन प्रकार प्रति दिवस कलाओं में
बढ़ता है उस प्रकार नई-नई कलाओं में बढ़ता हुआ जीवन धाम
पर अपने बड़ा से नगर दिशाओं को धरन (उत्पन्न) करने लगा ।

अब कुमुदुर नगर में ईशान (महादेव) के समान विशाल-
बुद्ध, ईशानसे नामक राजा था । इसको विजया नामक देवी (स्त्री)
थी । उसके उदर में अमोघति का जीव अपने से नव्य कर लुप्त
नव उत्पन्न हुआ । इसका नाम विनयवर्ती रखा गया ।

यह जब विनयवर्ती को पहँची तब उसने अपनी दुःख से
गोधर को घर लिया । जिससे राजा ने बहुत-सी सेना के साथ
उसे गोधर से विवाह करने को भेजा ।

यह विनयवर्ती राजा के मान्य नगर के बाहर के उद्यान में
आकर ठहरी । अब विवाह का दिन आ गया । तब लक्ष्मीवर्ती
आदि ने मिलकर कुमार को गणि, रत्न व मुवर्ण के कलशों से
स्नान करा, विलेपन कर, यज्ञ व आभूषणों से अलंकृत किया ।

पश्चात् वह हाथी पर चढ़कर चामरों से चिंजाता हुआ, मस्तक पर धवल छत्र धारण करके चलने लगा और मागध (भाट, चारण) उसकी स्तुति करने लगे।

उसके पीछे हाथी पर चढ़कर राजा आदि भी चले और प्रत्येक दिशा में रथ व घोड़ों के समूह चलने लगे।

इतने में कुमार की दक्षिण चक्षु स्फुरित हुई व उसने कल्याण सिद्धि भवन में एक कल्याण मय आकृति वाले मुनि को देखा। जिन्हें देखकर कुमार सोचने लगा कि- यह रूप मेरा पूर्व देखा हुआ सा जान पड़ता है। इस प्रकार संकल्प-विकल्प करते वह हाथी के कंधे पर मूर्छित हो गया। उसके समीप बैठे हुए रामभद्र नामक मित्र ने उसे गिरते-गिरते पकड़ लिया। इतने में "क्या हुआ - क्या हुआ?" इस प्रकार कहते हुए राजा आदि भी वहाँ आ पहुँचे।

पश्चात् उसके शरीर पर चन्दन मिश्रित जल व पवन डालने से वह सुधि में आया और उसे जाति-स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। राजा ने पूछा कि- हे वत्स! यह कैसे हुआ?

कुमार बोला- हे तात! यह सब अति-गंभीर संसार का विलसित है।

राजा बोला- हे वत्स! इस समय तुझे संसार के विलसित की चिंता करने की क्या आवश्यकता है?

कुमार बोला- हे तात! यह बहुत ही बड़ी बात है, इसलिये किसी योग्य स्थान पर बैठिये ताकि मैं अपना सम्पूर्ण चरित्र कह सुनाऊँ।

राजा के वैसे ही करने पर कुमार ने सुरेन्द्रदत्त के भव से लेकर विष्टमय मुर्गे के वध से जो-जो क्लेश हुए उनका वर्णन किया।

यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। पुरोहित के इस प्रकार कहने पर राजा ने अपने मनोरथ नाम के छोटे पुत्र को राज्य पर स्थापित किया।

पश्चात् राजा ने कुमार, यशोधर, सामन्त, मंत्री तथा रानियों के साथ श्री इन्द्रभूति गणधर से दीक्षा ग्रहण की।

अब तक यशोधर मुनि पट काय के जीवों की रक्षा करने में उद्यत हो महान् तप रूप अग्नि से पाप रूप तुरु को जलाने लगे।

गुरु के चरण में रहकर उन्होंने शुद्ध सिद्धान्त के सार का ज्ञान प्राप्त किया और सर्व आश्रवद्वार बन्द करके उत्कृष्ट चारित्र से परित्र रहने लगे। पश्चात् आचार्य पद पाकर वे प्रद्वेष रहित हो हितोपदेश देकर भव्यजनों को तारते हुए केवलज्ञान को प्राप्त हुए।

इस प्रकार कर्म की आठ मूल प्रकृति और एकसो अष्टावन उत्तर प्रकृति का श्रय करके दुःख दूर कर उन्होंने अजरामर स्थान पाया।

विनयवती भी अपने पितादिक को अपना संपूर्ण चरित्र कह कर प्रव्रजित होकर के संगति को गई।

इस प्रकार यशोधर को प्राणी हिंसा के संकल्प मात्र से कैसी दुःख परंपरा प्राप्त हुई। वह सुन कर हे भव्यों! तुम नित्य दुःख को ध्वंस करने वाली, संसार समुद्र से तारने वाली, सद्धर्म रूपी बल को बुननेवाली, समस्त भय को नाश करने वाली और अक्षय जीवदया का पालन किया करो।

इस प्रकार यशोधर का चरित्र पूर्ण हुआ।

कहता है वह सत्य है, परन्तु ईस ईशान राजा की रंक (अभंगी) पुत्री का क्या हाल होगा ।

कुमार बोला कि- इसको भी यह व्यतिक्रम सुनाया जाय । कारण कि- सम्यक् रीति से यह बात सुनने से कदाचित् वह भी जिनधर्म का बोध पा जाय ।

इस बात को योग्य मानकर राजा ने अपने शंखबध्ने नामक पुरोहित से कहा कि- तू कुमारी के पास जाकर यह सब विचार कह आ । तब पुरोहित वहां जाकर व क्षणभर में वापस आकर राजा को कहने लगा कि- कुमार के मनोरथ सिद्ध हुए हैं । राजा ने पूछा कि- किस प्रकार ? तब वह बोला- हे देव ! मैं यहाँ से नहीं जाकर कुमारी को कहने लगा कि- हे भद्रे ! क्षण भर एक निमिष रगकर राजा का आदेश मूढ ।

तब वह साड़ी से मुग्न ढाँक, आसन छोड़कर हाथ जोड़ती हुई बोली कि- प्रमत्तता से कहिये, तदनुसार मैंने उसे इस भाँति कहा ।

यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। पुरोहित के इस प्रकार कहने पर राजा ने अपने मनोरथ नाम के छोटे पुत्र को राज्य पर स्थापित किया।

पश्चात् राजा ने कुमार, यशोधरा, सामंत, मंत्री तथा रानियों के साथ श्री इन्द्रभूति गणधर से दीक्षा ग्रहण की।

अब उक्त यशोधर मुनि पट काय के जीवों की रक्षा करने में व्यस्त हो महान् तप रूप अग्नि से पापरूप तरु को जलाने लगे।

गुरु के चरण में रहकर उन्होंने शुद्ध सिद्धान्त के सार का ज्ञान प्राप्त किया और सर्व आश्रवद्वार बन्द करके उत्कृष्ट चारित्र से पवित्र रहने लगे। पश्चात् आचार्य पद पाकर वे प्रद्वेष रहित हो हितोपदेश देकर भव्यजनों को तारते हुए कैवल्यज्ञान को प्राप्त हुए।

इस प्रकार कर्म की आठ मूल प्रकृति और एकसौ अष्टावन उत्तर प्रकृति का क्षय करके दुःख दूर कर उन्होंने अजरामर स्थान पाया।

चिनयवती भी अपने पितादिक को अपना संपूर्ण चरित्र कह कर प्रव्रजित होकर के सुगति को गई।

इस प्रकार यशोधर को प्राणी हिंसा के संकल्प मात्र से पैसी दुःख परंपरा प्राप्त हुई। यह सुन कर हे भव्यों ! तुम नित्य दुःख को ध्वंस करने वाली, संसार समुद्र से तारने वाली, सज्जर्ग रूपी यत्न को बुननेवाली, समस्त भय को नाश करने वाली और अश्रय जीवदया का पालन किया

इस प्रकार

हुआ।

पञ्चांग सोमवाम एक पीदेव की आवा में उगके घर से
उ कर अनिशुद्ध धर्म युक्त गुरु को प्राण करने की इच्छा कर
करने लगा । इतने में उगने पूर्वोक्त युक्ति से प्राणिक आहार
तो तब युग मात्र निश्चित नेत्र में चलते हुए तीन श्रमण देखे ।

तब वह हर्षित हो सोचने लगा कि-मेरे सकल मनोरथ पूर्ण
पोंकि कल्पतरु के समान इन पूज्य गुरुओं को मैंने देखा ।
पीछे-पीछे जा उद्यान में आकर ठहरे हुए सुवोप गुरु को
करके उसने उक्त तीन पदों का अर्थ पूछा । तब उक्त
प ने भी वैसा ही अर्थ कहा ।

उसने प्रथम पद का अर्थ तो उक्त मुनियों के ग्रहण किये हुए
आहार को देखकर ही जान लिया था। परन्तु शेष पद जानने के
लिये वह रात्रि को वहीं ठहरा। तब आचर्यकादिक कर पोरिसी
कहकर आचार्य की आज्ञा ले मुनि-गण सोये। इतने में आचार्य
उठे। उन्होंने उपयुक्त होकर वैभ्रमण नाम का अध्ययन परावर्त्तन
करना शुरू किया। इतने में कुबेर देवता का आसन चलायमान
होने से तत्काल वहाँ वह उपस्थित हुआ।

यह एकाम्र चित्त से उक्त अध्ययन सुनने लगा। पश्चात्
ध्यान समाप्त होने पर वह गुरु चरणों को नमन करके कहने लगा
कि- जो इच्छा हो सो मांगो। तब गुरु बोले कि-तुम्हें धर्मलाभ
होओ।

तब देदीप्यमान मनोहर उक्त कुबेर अति हर्षित मन से गुरु
के चरणों को नमन करके स्वस्थान को गया।

यह देख कर सोमवसु ने अति हर्षित हो शुद्ध धर्म रूप धन
पाया। वह मनमें सोचने लगा कि-अहो ! इन गुरु-भगवान की
त्रिलोक प्रसिद्ध कैसी निरोहता है। पश्चात् उसने अपना वृत्तान्त
कड़ कर सुघोषगुरु से दीक्षा ग्रहण करी। इस प्रकार वह मध्यस्थ
और सौम्यवृष्टि रखता हुआ अनुक्रम से सुगति को पहुँचा।

इस प्रकार सोमवसु को प्राप्त हुए बोधिलाभ रूप श्रेष्ठतम
फल का विचार करके हे भव्यों ! तुम शुद्ध भाव से माध्यस्थ्य गुण
धारण करो।

अर्थ:—गुणगामी पुरुष गुणवान् जनों का अत्यादर व है, निर्गुणियों की उभेग करता है। गुणों का संघ कर्त्त प्रवृत्त रहता है, और पाप गुणों को मलीन नहीं करता।

टीका:—धार्मिक लोगों में होने वाले गुणों में जो स प्रसन्न रहता हो वह गुणगामी है। वह पुरुष गुणवान् भावकादिक को बहमान देता है याने कि उनकी ओर प्रीति मन, रखता है। वह इस प्रकार कि (वह सोचता है कि) अ ये धन्य है इनका मनुष्य जन्म सफल हुआ है, इत्यादि। तो इ पर से तो वह आया कि निर्गुणियों की निन्दा करे, क्योंकि-ज यह कहा जाय कि देवदत्त दाहिनी आंख से देख सकता है त बाई से नहीं देख सकता है यह समझा ही जाता है।

कोई कोई कहते हैं कि शत्रु में भी गुण हों तो वे ग्रहण करना चाहिये और गुरु में भी दोष हों तो कह देना चाहिये परन्तु ऐसा करना धार्मिक जन को उचित नहीं, इसलिये कहते हैं कि- वैसे पुरुष निर्गुणियों की उपेक्षा करता है, याने कि स्वतः संकलित चित्त न होने से उनकी भी निन्दा नहीं करता है। जिससे वह ऐसा विचार करता है कि:— सत् या असत् पर-दोष कहने व सुनने में कुछ भी गुण प्राप्त नहीं होता। उनको कहने से वैर बुद्धि होती है और सुनने से कुबुद्धि आती है।

अनादि काल से अनादि दोषों से वासित हुए इस जीव में जो एकाध गुण मिले तो भी महान् आश्चर्य मानना चाहिये।

उसकी मनोरमा नामक भार्या थी। उसकी पूर्ण गुणवती रोहिणी नामक बालविधवा पुत्री थी। वह जिन सिद्धान्त के अर्थ पूछकर अवधारण करके समझी हुई थी। वह त्रिकाल जिनपूज करती। सफल पाठ करती। तथा नित्य निश्चिन्तता से आवश्यक आदि कृत्य करती थी। वह धर्म का संचय करती। किसी वंश टगती नहीं, गुरुजनों के चरण पूजती और कर्मप्रकृति आदि प्रथाओं को अपने नाम के समान विचारती थी।

वह श्रेष्ठ दान देती, गंगाजल के समान उज्ज्वल शील धारण करती, यथाशक्ति तप करती और शुद्ध मन रखकर शुभ भावनाओं का ध्यान करती थी इस प्रकार वह निर्मल गृहिधर्म पालती, सम्यक्त्व में अचल रहती, मोह को बलपूर्वक तोड़ती और सन्तुष्टि जिनमत को प्रकट करने में कुशल रहती हुई दिवस व्यतीत करती थी।

अब इधर चित्तवृत्ति रूप वन में निखिल जगत् को दबाकर रखने में अतिशय प्रचंड मोह नामक राजा निष्कण्ठक राज्य पालता था। उसने किसी समय अपने दूत के मुख से सुना कि रोहिणी उसके दोष प्रकट करने में प्रयत्न रहती है। यह सुनकर वह अति उद्धिग्न हुआ। वह सोचने लगा कि— देखो, यह अति कपटी सदागम से भ्रमित चित्त वाली रोहिणी हमारे दोष प्रकट करने में कितना भाग लेती है? अब जो यह और कुछ समय इसी प्रकार करती रहेगी तो हमारा सत्यानाश करेगी व कोई हमारी धूल भी नहीं देख सकेगा।

वह इस तरह विचार कर ही रहा था कि इतने में रागकेशरी नामक उसका पुत्र वहाँ आ पहुँचा। उसने इसे नमन किया, तब मोह राजा इतना चिन्तामग्न हो गया था कि उसे उसका

कर रहा। तब राजकुमारी बोली कि—हे भाव ! आप इतनी
जिन्ना क्यों करते हो ? क्योंकि मैं तो आपका सारे विश्व में पुत्र
मोहनि विमान होता नहीं देना सकता। तब मोहनि राजा ने
अपने रोहिणो को बजावित्त हुआ वह मुनाया। जिसे मुन
विम में बसावन हुआ हो उस भीति उड़ान हो गया।

तब मोह राजा को समस्त मैत्र भी पुत्र मोहनि तथा
विमोनादि काये छोड़कर विना प्रत्याप हो उड़ान हो
गया। इनमें में एक बालक तथा एक स्त्री अश्वाम से हमने
हो। जिसे मोह राजा ने मुना। तब अनिष्टय गंध से दीर्घ
निधाम छोड़कर वह सोचने लगा कि—मेरे दुखी होते हुए कौन
इस प्रकार मुनो रहकर आनन्द उड़ा पा है। तब मुनाविमधि
नामक मंत्री अपने कुपित स्वामी का अभिप्राय जानकर
सावधान हो इस प्रकार विनती करने लगा।

हे देव ! राज कथा—ग्री कथा—देव कथा और भोजन कथा
का चार मुखवाली और गोमिनी के समान जगत् के लोगों
को मोहित करने वाली यह यिकथा नामक मेरी स्त्री है। इसी
भीति यह बालक मेरा अत्यन्त प्रिय प्रगाद नामक पुत्र है। अ
पने अकारण क्यों हंसे सो आप ही इनसे पूछिए। तब विज्ञाप
मोह राजा ने उनको पूछा कि—तुन क्यों हंसे ? तब यह म
बोलने लगी कि—हे पूज्य ! आप भली प्रकार मुनिये।

बालक से भी हो सके तेसे कार्य में आप इतनी वि
क्यों करते हो ? इसीसे विस्मित होकर मैं व मेरा पुत्र हंसे
आपकी कृपा हो तो इस रोहिणी को आधे क्षण में धर्म
करने को मैं समर्थ हूँ। मेरे सम्मुख यह विचारी किस नि
में है। जो उपशान्त कथायी और मनःपर्ययशानी हुए हैं।

कईयों को मेरे पुत्र के साथ रहकर चारित्र्य से भ्रष्ट किये हैं। उनकी संख्या ही कौन कर सकता है ? तथा मैंने जो चौदह-पूर्वियों को भी धर्म से डिगा दिये हैं। वे अभी तक आपके चरणों में धूल के समान लौटते हैं।

यह सुन मोह राजा सोचने लगा कि-मैं धन्य हूँ कि-मेरे सैन्य में स्त्रियाँ भी ऐसी जगद्विजय करने वाली हैं। यह सोचकर मोह राजा ने उसे उसके पुत्र के साथ अपने हाथ से मीठा दिया तथा हर्षित हो उसका सिर चूमा। पश्चात् वह बोला कि-मार्ग में तुझे कुछ भी विघ्न न हो, तेरे पीछे तुम्हारे ही दूसरे सैन्य आ पहुँचेगा। यह कह उसे विदा किया। वह रोहिणी के समीप आ पहुँची।

अब उस योगिनी के उसके चित्त में प्रवेश करने से वह रोहिणी) जिन मंदिर में जाकर भी भिन्न २ श्राविकाओं के साथ अनेक प्रकार को विकथाएँ करने लगी। उसने जितनी पूजा करना छोड़ दिया। प्रसन्न मन से देववदन छोड़ दिया और नैक रीति से बकनाक करती हुई दूसरों को भी बाधक हो गई।

श्रीमन्त की लड़की होने से कोई भी उसे कुछ कह नहीं सकता था। जिससे वह विकथा में अनिश्चय लीन होकर मनोव्याय ध्यान से भी रहित होने लगी। तब एक श्रावक ने कहा कि-हे बहिन ! तू अत्यन्त प्रमत्त होकर धर्मध्यान में नहीं आती क्यों करती है ? क्योंकि जिनेश्वर ने भक्तियों को विकथाएँ करने का मारा निषेध किया है। यह इस प्रकार कि-अमुक स्त्री गौभाग्यशाली, मनोहर, सुन्दर, नेत्रवाली, मोहिनी है। उसकी कटि मनोहर है। उसका कदम

मोहर है। अमुक स्त्री को धिक्कार हो, क्योंकि उसकी चाल
रुद्र के समान है। यह मलिन शरीर वाली है। उसका स्वर
शैव के समान है। यह दुर्भागिनी है। इस भाँति स्त्री की
प्रशंसा व निन्दा करने की बातें धर्माधी पुरुष ने नहीं करनी
चाहिये।

अहो! खोर में जो मधुर मधु, गोघृत और शर्करा (शकर)
हल तो कैसा सरस होता है? दही रस तो सबसे श्रेष्ठ है।
शाकों के अतिरिक्त मुख को सुखकर अन्य क्या हो सकता है?
पत्थान के बिना अन्य कौन मन को प्रसन्न करता है? ताँबूल
का स्वाद निराला ही है। इस प्रकार खाने पाने के संबन्ध की
बातें चतुर मनुष्यों ने सदैव त्याग करना चाहिये।

मालवा तो धान्य और सुवर्ण का भंडार है। कांची का
क्या घर्णन किया जाय। उदभट्ट मुमटों वाली गुजरात में तो
फिरना ही मुश्किल है। लाट तो किराट के समान है। सुख
निधान काश्मीर में रहना अच्छा है। कुंतल देश तो स्वर्ग
समान है ऐसी देश क्या बुद्धिमान पुरुष ने दुर्जन के संग समान
त्यागना चाहिये।

यह राजा शत्रु समूह को दूर करने में समर्थ है। प्रजाहितैषी
है और चौरों को मारने वाला है। उन दो राजाओं का भयंकर
युद्ध हुआ। उसने इसको ठीक बदला दिया। यह दुष्ट राजा
मर जाय तो अच्छा। इस राजा को मैं अपना आयुष्य अर्पण
करके कहता हूँ कि, यह चिरकाल राज्य करे। इस प्रकार की
महान् कर्मबंध की कारण राजकथा को पंडितों ने त्यागना चाहिये।

जैसे ही शृंगार रस उत्पन्न करने वाली मोह पैदा करने
वाली हास्य क्रीड़ा उत्पादक और परदोष प्रकट करने वाली

तब वे भी शीघ्र नहा धो कौतुक मंगल कर वहाँ आ राजा को जय विजय शब्द से बधाई देकर सुख से बैठे । पश्चात् राजा, रानी को परदे में भद्रासन पर बिठा फूल फल हाथ में धर उनको उक्त स्वप्न कहने लगा ।

वे शास्त्र विचार कर राजा से कहने लगे कि शास्त्र में ब्यालीस जाति के स्वप्न और तीस जाति के महा स्वप्न कहे हुए हैं । जिनेश्वर और चक्रवर्ती को माताएं हाथों आदि चौरह स्वप्न देखती हैं । वासुदेव की माता सात देखती है । बलदेव की माता चार देखती है और मांडलिक राजा की माता एक देखती है । रानी ने स्वप्न में सिंह देखा है । जिससे पुत्र होगा और वह समय पाकर या तो राज्यपति राजा होगा अथवा मुनि होगा ।

राजा ने उनको बहुत सा प्रोत्तिदान देकर बिदा किया । पश्चात् रानी उत्तम दोहदा पूर्ण करती हुई गर्भ वहन करने लगी । उसने समय पर पूर्व दिशा जैसे सूर्य को प्रकट करती है वैसे ही कान्तिवान् पुत्र का प्रसव किया । तब राजा ने बड़े भूमशाम से उसकी बधाई कराई । वह भद्रकारी और नंदीकारी होने से उसका नाम भद्रनंदी रखा गया । वह पर्वत की गुहा में उगे हुए वृक्ष के समान पांच धात्रियों के हाथ में रहकर बढ़ने लगा ।

समयानुसार वह सर्व कलाओं में कुशल हुआ और उमरा तमाम परिजन उसके अनुकूल रहने लगा । इस प्रकार वह परिपूर्ण और पवित्र लावण्य रूप जल के सागर समान यौवन वय को प्राप्त हुआ । तब राजा ने उसके लिये पाँच सौ महल बाँधकर उसका श्री देवी आदि पाँच सौ राजपुत्रियों में विवाह किया । उनके साथ वह किसी भी प्रकार का वाधा बिना विवाह

देव मुक्त के अंदर स्थित शीशु एक देव के समान विषय सुख
माने लगा ।

वहाँ स्तूपकरंड उद्यान में एक समय भगवान् वीर प्रभु
पधारे । उसी समय समाचार देनेवाले ने शीघ्र जाकर राजा को
बधाई दी । राजा ने उसे साढ़े चारह लाख प्रीतिदान दिया ।
पश्चात् कोणिक के समान यह वीर प्रभु को वन्दना करने के
लिये रवाना हुआ ।

भद्रनंदी कुमार भी बाजे गाजे से चलता हुआ धर्मशील
परिवार सहित उत्तम रथ पर चढ़कर वीर प्रभु को नमन करने
के लिये आया । कुमार की प्रीति के कारण अन्य भी बहुत से कुमार
परिजन सहित प्रभु को वन्दना करने के लिये चले । वे वहाँ
जाकर जिन प्रभु को नमन कर धर्म सुनने लगे । वीर प्रभु ने भी
उनको 'जीव किस प्रकार कर्म से बंधते हैं और किस प्रकार
छूटते हैं' यह विषय कह सुनाया ।

जिसे सुन, भद्रनंदी आनन्दित मन से वीर प्रभु से सम्यक्त्व
मूल निर्मल गृही-धर्म स्वीकार कर अपने स्थान को आया ।

इस अवसर पर गौतम स्वामी दुःख शमन करने वाले
महावीर प्रभु को पूछने लगे कि-हे प्रभु ! यह भद्रनंदी कुमार
देव के समान रूपवान है । चन्द्र के समान सौम्य मूर्तिमान है ।
सौभाग्य का निधान है । सकल जन को प्रिय है और साधुओं
को भी विशेष कहे सम्मत है । यह कौन से कर्म से ऐसा
हुआ है ।

जिनेश्वर बोले कि-यह महाविदेह क्षेत्र में पुंडरीकिणी
नगरी में विजय नामक कुमार था । वह सनत्कुमार के समान
रूपवान था । उसने एक समय प्रवर गुण शोभित जगद्गुरु

यह पानी स्फटिक के समान साफ और उज्ज्वल हो कर उत्तम हो गया। पश्चात् उस पानी को मंत्री ने इलायची और शर्करादि द्रव्यों से सुवासित किया। तत्पश्चात् राजा के पानी लाने वाले को बुला कर कहा कि- भो भो ! राजा के भोजन करते समय वहाँ यह पानी रखना। उसने यह बात स्वीकार की। उसके वैसा ही करने पर राजा अपने परिवार सहित वह पानी पीकर अत्यन्त हर्ष से रोमांचित हो प्रशंसा करने लगा कि- अहो ! यह कैसा उत्तम पानी है ?

पश्चात् तुरन्त ही राजा ने पानी लाने वाले को बुला कर पूछा कि- हे भद्र ! तूने यह उत्तम पानी कहाँ से पाया ? तब वह बोला कि- हे देव ! यह उदकरत्न मैं सुबुद्धि मंत्री के पास से लाया हूँ। तब राजा ने सुबुद्धि मंत्री को बुला कर कहा कि- हे मंत्री ! क्या मैं तुम्हें अनिष्ट हूँ कि- जिससे कल भोजन के समय तेरे यहाँ से आया हुआ उदकरत्न तू सदैव नहीं भेजता।

हे देवानुप्रिय ! यह उदकरत्न तू ने कहाँ से पाया है। तब मंत्री बोला कि- हे देव ! यह उसी ग्वाई का पानी है। और हे महीनाथ ! इन इन उपायों से मैं ने इसे ऐसा करवाया है। तब राजा ने इन वचनों पर विश्वास न होने से स्वयं यह अनुभव करके देखा तो क्रम से वह पानी मानस सरोवर के जल समान उत्तम हो गया। तब राजा विस्मित हो मंत्री से कहने लगा कि-

हे देवानुप्रिय ! इतने अनि गूढ़न बुद्धिगम्य पद्विज्ञात तू कैसे जान सका है ? तब मंत्री बोला कि- हे देव ! किन-वचन से।

तब राजा बोला कि-हे मंत्री ! मैं तेरे पास से निनयन नृनता चाहता हूँ। तब मंत्री उसे केन्द्रीयणीय निने-य भाँ

हने लगा। मंत्री ने पहिले उसे मुनिजन में स्थित चातुर्याम से सुनाया। पश्चात् सम्यक्स्व मूल गृहस्थ धर्म सुनाया। जिसे न राजा बोला कि-हे अमात्यवर ! यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन सत्य व बाधिक है और मैं इसे उसी प्रकार स्वीकार करता हूँ। परन्तु अभी मैं तुझसे श्रावक धर्म लेना चाहता हूँ। तब मंत्री बोला कि-हे स्वामिन् ! बिना विलम्ब ऐसा ही करो। तदनुसार तत्पश्चात् राजा सुबुद्धि मंत्री से हर्षित हो भली भाँति बारह प्रकार गृहस्थ धर्म स्वीकारने लगा।

इतने में वहाँ स्थविर मुनियों का आगमन हुआ। उनको बुद्धिमान करने के लिये राजा वहाँ गया। वहाँ मंत्री ने धर्म सुनाया, हर्षित हो गुरु से विनंति करी कि आपसे मैं प्रव्रज्या लूँगा। किन्तु राजा से पूछ लें। तब गुरु बोले कि-हे मंत्री ! शीघ्र ही ऐसा करो। जब उसने राजा से पूछा तो वह बोला कि-हे मंत्री ! अपने स राज्य का कुछ समय पालन करके अपन दोनों दीक्षा लेंगे।

मंत्री ने कहा कि-ठीक तो ऐसा ही करेंगे। यह कहकर उन दोनों ने धर्म का पालन करते हुए बारह वर्ष व्यतीत किये।

अब पुनः वहाँ स्थविर आये उनसे धर्म सुन कर राजा ने अपने अनीनशत्रु नामक पुत्र को राज्य भार सौंप बुद्धिमान सुबुद्धि मंत्री के साथ प्रवचन की प्रभावना करते हुए, इन्द्रादिक को आश्चर्यान्वित कर दीक्षा ग्रहण की। वे दोनों उग्रप्रतिउग्र विहारी होकर ग्यारह अंग पढ़कर अति शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन कर निरतिचार पन से दीक्षा का पालन करने लगे। वे सकल जीवों की रक्षा करते हुए शुक्ल ध्यान में लीन हो, केवलज्ञान पाकर सिद्धि को प्राप्ति हुए।

हेगोपादेयनिकलो, नरुणोपि तरुणामणीः ।

नरुणोपि युनस्तेन, वृद्धैर्वृद्ध इतीरितः ॥ ७ ॥ (इति)

(सारांश यह है कि) जो वृद्ध होने भी हेगोपादेय के ज्ञान से होन हो वह तरुणों का सरदार ही है, और नरुण होते भी जो हेगोपादेय को ठीक समझकर उसके अनुसार चलता हो वह वृद्ध है । इसलिये ऐसा वृद्ध पुरुष पापाचार याने अशुभ कर्म में कभी प्रवृत्त नहीं होता । क्योंकि वह वास्तव में यथावस्थित तत्त्व को समझा हुआ होना है । जिससे वृद्ध पुरुष अहित के हेतु में प्रवर्तित नहीं होता, उसी से वृद्धानुग—वृद्ध के अनुसार चलने वाला पुरुष भी इसी प्रकार पाप में प्रवर्ति नहीं होता, यह मतलब है ।

बुद्धिमान वृद्धानुग मध्यमबुद्धि के समान

किस हेतु से ऐसा है, सो कहते हैं:—जिस कारण से प्राणियों के गुण संसर्गकृत हैं, याने कि संगति के अनुसार होते हुए जा पड़ते हैं, इसीसे आगम में कहा है कि—

उत्तमगुणसंसर्गी, सीलदरिद्रं पि कुण्ड सीलद्वं ।

जह मेरुगिरिविलगं, तणंपि कणगत्तणमुवेइ ॥ १ ॥

उत्तम गुणवान् की संगति शीलहीन को भी शीलवान करती है, जैसे कि मेरुपर्वत पर ऊगी हुई घास भी सुवर्णरूप हो जाती है ।

मध्यमबुद्धि का चरित्र इस प्रकार है ।

इस भरतक्षेत्र में क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर है । उसमें लवान कर्मविलास नामक राजा था । उसकी यथार्थ नाम शुभन्दरी नामक एक स्त्री थी और दूसरी सकल आपदा की शाला

मनमोहनमाला नामक स्त्री थी। उन दोनों मित्रों के मनीषी और बाल नामक दो मुत्र थे। वे परस्पर प्रीति युक्त हो। एक समय और स्त्री उद्यान में बाल-क्रोड़ा करने को गये।

वहाँ उन्होंने एक मनुष्य को फाँसी खाते देखा। तब बाल उसकी फाँसी दूर कर उसे फाँसी खाने का कारण पूछने लगा।

वह बोला कि- यह बात मत पूछो। यह कहकर वह पुनः फाँसी खाने को तैयार हुआ। तब जैसे धीरे धीरे रोक कर बाल उसे आदर से पूछने लगा, तो वह बोला कि- हे भद्र! मेरा नाम मनीष है। मेरा एक भवजन्तु नामक मित्र था। उसने कुछ समय हुआ सदागम के साथ मित्रता की। तब से इसका मुँह पर से प्रेम दृढ़ गया। वह स्त्री व पालेग को छोड़ कर दुष्कर तप करने लगा। महान् क्रोध सहने लगा। क्रोध लुंचन करने लगा। भूमि व काण्ड पर सोने लगा और सामान्य रुखा सूखा खाने लगा। यह स्फुरित ध्यान में चढ़ ज्ञान से भावनाओं को उरोजित कर, मुँह छोड़ कर मैं जहाँ नहीं जा सकता ऐसी निवृत्ति नामक पुरी में चला गया है। जिससे मित्र-वियोग के कारण मैं ऐसा करने लगा हूँ। यह सुन उसके ऐसे दृढ़ प्रेम से प्रसन्न होकर बाल बोला-

मित्र पर वात्सल्य रखने वाले, दृढ़ प्रीतिशाली और परोपकार परायण तेरे समान व्यक्ति को ऐसा ही करना उचित है। क्योंकि भतस्वी पुरुषों को मित्र के विरह में क्षण भर भी रहना घटित नहीं होता। यह सोचकर ही देखो मित्र (सूर्य) का विरह होते ही दिवस भी अस्त हो जाता है।

धन्य है! तेरे मित्र वात्सल्य को, धन्य है तेरी स्थिरता को, धन्य है तेरी कृतज्ञता को और धन्य है तेरे दृढ़ साहस को।

तब वह भय से विह्वल होकर बोला कि-उस क्रूर-कर्मी का तो मैं नाम भी उच्चारण नहीं कर सकता । तब राजकुमार बोला कि-तू हमारे सन्मुख लेश मात्र भी भय न रख । हे भद्र ! अग्नि शब्द बोलने से मुख में दाह नहीं उत्पन्न होता । तब बहुत आग्रह होता जानकर स्पर्शन दीनता पूर्वक बोला कि-उस पापी शिरोमणि का नाम संतोष है ।

तब राजकुमार विचार करने लगा कि-इससे अब प्रभाव का लाया हुआ सम्पूर्ण वृत्तान्त घटित हो जाता है । पश्चात् । दिन स्पर्शन ने सिद्ध योगी की भांति नगर में प्रवेश किया । बालकुमार तो उसके अत्यंत वशीभूत हो गया कि मनीषीकुमार नहीं हुआ । उन्होंने यह सब वृत्तान्त अपनी अप माताओं को कहा, तो अकुशला बोली कि-हे पुत्र ! सब ठीक हुआ है । शुभसुन्दरी अपने पुत्र को मधुर वाक्यों से कह लगी कि-हे वत्स ! इस पापमित्र के साथ सम्बन्ध रख अच्छा नहीं ।

वह बोला कि-हे माना ! तेरी बात सत्य है, परन्तु क्या कर सके, क्योंकि अपनाये हुए को अकारण छोड़ना योग्य नहीं है ।

शुभसुन्दरी बोली कि-हे पुत्र ! तेरी पवित्र बुद्धि को धन्य है, तेरी नतवात्सल्यता को धन्य है और तेरी नीति निपुणता को धन्य है । क्योंकि-सज्जन पुरुष सद्गुण वस्तु को भी अकारण नहीं तजते । इस विषय में विवाह करके गृहवास में रहने ही अर्थकर ही उदाहरण है । परन्तु जो पुरुष अवसर प्राप्त होने पर ही मूर्ख बनकर सद्गुण का त्याग नहीं करते, उनका विनाश होने में संशय नहीं ।

राजा कर्मविलास भी मित्रों के मुख से उक्त वार्ता जानकर मनीषी पर प्रसन्न हुआ और बाल के उपर रुष्ट हुआ । बालकुमार

स्पर्शन के दोष से अन्य कार्य छोड़कर विलास में पड़ा हुआ किंचित् भ्रमित और काम से चैतन्यहीन हो गया। तब मनीषीकुमार ने स्पर्शन की मूल शुद्धि बताकर बाल को कहा कि- हे भाई! इस स्पर्शन शत्रु का तू किसी भी स्थान में विश्वास मत करना।

बाल बोला कि- हे वन्धु! यह तो सकल सुखदायक अपना उत्तम मित्र है, उसको तू शत्रु कैसे कहता है। मनीषी सोचने लगा कि-यह बाल अकार्य करने में तैयार हो गया है। इसलिये सैकड़ों उपदेशों से भी यह नहीं मानेगा। क्योंकि ऐसा कहा है कि-दुर्विनीत मनुष्य जिस समय अकार्य में प्रवृत्त होवे उस समय सत्पुरुष ने उनको उपदेश न करके उनकी उपेक्षा करना चाहिये। इस प्रकार अपने चित्त में विचार करके मनीषीकुमार ने बाल को शिक्षण देना छोड़ अपने कार्य में उद्यत हो मौन धारण कर लिया।

उक्त राजा की सामान्यरूपा नामक एक रानी थी और उसके मध्यमवुद्धि नामक पुत्र था। वह उस समय देशान्तर से घर आया और स्पर्शन को देख हर्षित हो बाल से पूछने लगा कि-वह कौन है? तब बाल ने उसका परिचय दिया।

पश्चात् बाल के कहने से स्पर्शन मध्यमवुद्धि के श्रंग में घुसा, जिससे वह भी बाल के समान विह्वल चित्त हो गया।

मनीषी को इस बात की खबर होते ही उसने मध्यमवुद्धि को स्पर्शन की मूल से को हुई शोध बताई तब मध्यमवुद्धि संशय में पड़कर विचार करने लगा कि- एक ओर तो स्पर्शन का सत्सुख है और दूसरी ओर भाई मना करता है। अतएव मुझे क्या करना उचित है सो मैं भली भाँति जान नहीं सकता।

इतने में उनके अंगों में से निकली हुए कालिका परमाणुओं से बनी हुई भयंकर आकृति वाली एक स्त्री निकली। वह भगवान का तेज न गन सकने से पूर्ण दाँतों के बाहर पराङ्मुख हो, मित्र होकर खड़ी रही। अब देव अपनी स्त्री सहित उठकर बोला कि—हे भगवान् ! मैं इस महा पाप से किस प्रकार मुक्त होऊँ ? तब मुनीश्वर बोले—

हे देव ! यह तुम्हारा दोष नहीं, परन्तु यह सब एक पापिनी स्त्री का दोष है। तब उन्होंने पूछा कि—वह कौन है ? गुरु ने अमृतमय वाणी से कहा—हे भद्र ! यह विषयकृष्णा है। उसे देवता भी नहीं जीत सकते हैं। यह सर्व दोष रूप अंधकार को विस्तारने में रात्रि समान है। तुम तो स्वरूप में निर्मल रफटिक के समान हो किन्तु यह स्त्री ही सर्व दोषों के कारण रूप में स्थित है। वह यहाँ रह सकने में असमर्थ होने से अभी दूर जा खड़ी है। वह यहाँ रह देख रही है कि तुम मेरे पास से कब खाना होओगे।

वे बोले कि—हे भगवान् ! उससे हमारा कब छुटकारा होगा ? गुरु बोले कि—इस भव में तो नहीं भवान्तर में होगा परन्तु सम्यक्त्व के प्रभाव से वह अब तुमको सता न सकेगी। यह सुनकर उन्होंने मोक्ष सुख का देनेवाला सम्यक्त्व अंगीकृत किया।

अब ऋजु राजा प्रगुणा रानी मुग्धकुमार तथा अकुटिला पुत्र वधू इन चारों ने गुरु को अपनी अपनी विटम्बना कही।

इसी समय उनके अंग में से निकले हुए श्वेत परमाणु से बना हुआ एक निष्कपटी बालक प्रकट हुआ वह बोला कि—मैं ने तुमको बचाया है। यह कहकर वह गुरु के गले में चढ़ा

इस सब के आगे खड़ा हुआ। तत्पश्चात् उनके शरीर में से
कुछ काले वर्ण वाला बालक निकला, तथा उसके अनन्तर
तीसरा अतिशय काले वर्ण वाला बालक निकला। वह तीसरा
बालक अपना शरीर बढ़ाने लगा। इतने में श्वेत बालक ने
उसे धक्का मार कर रोक दिया पश्चात् वे दोनों काले बालक
गुरु की परीक्षा में से चले गये।

गुरु बोले कि- हे भद्रो ! इस विषय में तुम्हारा कुछ भी
ज्ञान नहीं किन्तु इन अज्ञान व पाप नामके दोनों काले बालकों
का दोष है। वह इस प्रकार कि, तुम्हारे शरीर में से जो पहिले
यह अज्ञान निकला, वही समस्त दोषों का कारण है। यह जब
तक शरीर में रहता है तब तक प्राणी कार्याकार्य को नहीं जान
सकते। वैसे ही गम्यागम्य भी नहीं जानते। जिससे वे जीव
दुःखदायक पाप की वृद्धि करते हैं। सब के प्रथम जो श्वेत
बालक निकला था वह आर्जव गुण है।

अज्ञान से तुम्हारा पाप बढ़ रहा था, उसे इसने रोक दिया।
और तुम्हें मैंने बचाया है ऐसा भी इसीने कहा था। अतः
जिनके चित्त में आर्जव रहता है। उनको भाग्यशाली ही मानना
चाहिये। वे अज्ञान से पापाचरण करते हैं तथापि उनको बहुत
थोड़ा पाप लगता है। इसलिये तुम्हारे समान भद्र जनों को
अब अज्ञान व पाप को दूर करके सम्यक् धर्म सेवन करना
चाहिये।

पंडितों ने मुक्ति प्राप्त करने के लिये इस संसार में विशुद्ध
ही को सदैव ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि अन्य सर्व दुःख
का कारण है। प्रिय संयोग अनित्य व ईर्ष्या व शोकादिक से
भरपूर है तथा यौवन भी कुत्सित आचरणास्पद व अनित्य है।

लोगों ने अत्यन्त प्रार्थना करके उसे उक्त व्यन्तर से छुड़ाकर घर ले गये ।

बाल मध्यमवृद्धि को पूछने लगा कि—हे भाई ! तूने उस वासभवन से निकलती किसी स्त्री को देखा है ? मध्यमवृद्धि ने कहा—हां देखी है, तब उसने पूछा—हे भाई ! वह किसकी स्त्री थी ? मध्यमवृद्धि बोला—वह यहीं के राजा की मदनकंदली नामक रानी थी ।

यह सुन बाल बोला कि—वह मेरे समान व्यक्ति की कहां से होवे ? इस पर से मध्यमवृद्धि उसका आशय समझ कर कहने लगा कि हे भाई ! यह तुझे कौनसी बला लगी है, कि जिससे तू ऐसा दुःखी होता है । क्या तू भूल गया कि अभी ही तुझे बड़ी मेहनत से छुड़ाया है । यह सुन बाल कृष्ण काजल के समान मुख करने लगा । तब मध्यम कुमार उसे अयोग्य जान कर चुप हो रहा ।

इतने में सूर्यास्त होते ही बाल अपने घर से निकलकर उक्त राजा के घर को ओर रवाना हुआ । तब भाई के स्नेह से मुग्ध हो मध्यमकुमार उसके पीछे गया । वहां किसी पुरुष ने आ, बाल को मजबूत बांधकर रोते हुए को आकाश में फेंका । तब “अरे कहां जाता है, पकड़ो, पकड़ो !” इस प्रकार बोला हुआ मध्यमकुमार उसकी सहायता को आ पहुँचा ।

इतने में तो वह पुरुष बाल को पकड़कर अट्टश्य हो गया, तो भी मध्यम कुमार ने भाई की शोध करने को आशा से मुंह नहीं मोड़ा । वह भटकता भटकता सातवें दिन कुशस्थलपुर में पहुँचा । परन्तु उसने किसी जगह भी अपने भाई का समाचार न पाया । तब वह भ्रातृवियोग से दुःखित हो गले में पत्थर

बाधकर कुएं में गिरने को उद्यत हुआ। इतने में उसे नन्दन नामक राजकुमार ने रोका।

पश्चात् नन्दन के पृच्छने पर उसने सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया, तो नन्दन ने उसे कहा कि—जो ऐसा है तो, सिद्ध के समान तो इष्ट पूर्ण हुआ समझ। यह इस प्रकार कि—

यहां हस्तिना नामक राजा है। उसे दुश्मन दवाने लगे तो उसने अपने मित्र रतिकेति नामक विद्याधर को प्रणाम कर प्रार्थना करी कि—हे मित्र तू किसी भी प्रकार ऐसी युक्ति कर कि मेरे शत्रु का नाश हो। तब उसने राजा को शत्रुविनाशिनी विद्या दी। तब से राजा ने उसकी छः मास पर्यन्त की पूर्व सेवा पूरी करी है, और अब उसकी साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिससे होम करने के लिये रतिकेति विद्याधर आठ दिन पहिले किसी लक्षणवान् पुरुष को आकाश मार्ग से लाया हुआ है।

उस मनुष्य को राजा ने रक्षार्थ मुझे ही सौंपा है। तब मध्यम बोला कि—यदि ऐसा ही है तो उसे मुझे शीघ्र बता। तब उसने उसे अस्थिपिंजर बने हुए उसको बताया तो उसे पहिचान कर मध्यम कुमार कहणा ला उसके पास से मांगने लगा, तो उसने तुरन्त ही उसको इसके सुपुर्द कर दिया। और उसने मध्यम को कहा कि—यह कार्य राज्यद्रोह है। इसलिये यहां से तू शीघ्र दूर हो। मैं अपना वचाव स्वयं कर लूंगा।

तब मध्यमकुमार उसका उपकार मान, बाल को साथ ले डरता डरता शीघ्र वहां से निकल क्रमशः अपने नगर में आया। अनन्तर बाल जैसे तैसे कुछ बलवान् हुआ। तब उसने नन्दन के समान ही अपना सब वृत्तान्त कहा। इस समय मनीषीकुमार भी

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

राजा पुनः बोला — भविष्य में हमको क्या होने वाला है ?
गुरु बोले कि क्षण भर बाद यह जैमे जैमे चित्त-वृत्ति, यही से
भागकर कर्मरूप पाप के समीप गया नाशाय में शरकर स्नान
करने को पतरेगा । यही पहिले ही में स्नान करने को उत्तरी
द्वारे चाँदालिनी को लग जाने से, जगे (ऊपर गया हुआ)
चाँदाल एक पाप में मार जावेगा । यही में यह नरक में जावेगा ।
यही से अनन्तवार सिरैव होकर पुनः नरक में जावेगा । इस
प्रकार संसार में भटका करेगा ।

यह पुनः राजा अत्यन्त क्रुद्ध होकर मंत्री को कहने लगा कि-हे मंत्री ! इस स्पर्शन को शीघ्र ही मेरे देश से निकाल दो । यदि जो यह पुनः लौट कर आवे तो लोहे की घाणी में डाल कर ऐसा पीलो कि भस्मसात् हो जावे ।

तब सरि महाराज बोले कि- हे नरेश्वर ! अन्तरंग शत्रु को जीतने में बाहिरी उपाय नहीं चल सकते । तब राजा पुनः भक्ति पूर्वक गुरु को पूछने लगा कि-हे स्वामिन ! तो अन्य कौनसा उपाय है ? पूर्ण ज्ञानी गुरु बोले-

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, संतोषरूप अप्रमाद नामक यंत्र, जिसको कि साधु फिराते हैं। वही अंतरंग शत्रुरूप हाथी का ध्वंस करने में सिंह का काम करता है, और अपार संसार सागर में प्रवहण (जहाज) का कार्य करता है।

यह सुन कर यतिधर्म पालन करने में अशक्त राजा व मध्यम कुमार ने सम्यक्त्वमूल निर्मल श्रावक धर्म को स्वीकार किया।

किन्तु मनीषीकुमार तो उक्त मुनीश्वर से इस प्रकार विनंति करने लगा कि—हे भगवन् ! मुझे तो आप संसार समुद्र से तारने वाला दीक्षा ही दीजिये ।

तब सूरि बोले कि—हे वत्स ! इसमें बिलकुल आलस्य मत । पश्चात् राजा विस्मित हो कर मनीषी को कहने लगा कि—आकर मेरे गृह पर पधारिए और मुझे क्षणभर प्रसन्न करिए, जिससे हे महाभाग ! मैं आपका निष्क्रमणोत्सव करूँ ।

तब राजा की अनुवृत्ति से वह राजमहल को गया । वहाँ राजा को आनंदित करता हुआ सात दिन तक रहा । आठवें दिन स्नान विलेपन कर, मुक्तालंकार पहिन जरी के किनार बाने वस्त्र धारण कर उत्तम रथ, कि जिसके ऊपर राजा सारथी होकर बैठा था । उस पर आरुढ़ हो, जंगम कल्पवृक्ष के समान उत्कृष्ट दान देता हुआ, दो-चामरों से विजायमान, श्वेत छत्र से शोभित, भाटचारणों के द्वारा दृढ़ प्रतिज्ञा के लिये प्रशंसित होता हुआ, और उसके अद्भुत गुणों से प्रसन्न होकर उसी समय आये हुए देवों से इन्द्र के समान स्तूयमान होता हुआ, वह कुमार बहुत से घुड़ सवार, हाथी सवार, पैदल, रथवान तथा अमात्य व मध्यम के साथ सूरि से पवित्र हुए उक्त स्थान में आ पहुँचा ।

पश्चात् रथ से उतर कर पातक से उतरा हों उस भाँति पूर्वोक्त प्रमोदशेखर नामक चैत्य के द्वार पर क्षणभर खड़ा रहा ।

इतने में राजा को भी मनीषी का चरित्र सम्यक् रीति से निर्मल अन्तःकरण से विचारते हुए, चारित्र्य परिणाम उत्पन्न हुआ कि—जो धर्म रूप कल्पवृक्ष की वृद्धि करने के लिये मेघ समान है ! इस भाँति देखो ! वृद्धानुनामित्य, प्राणियों के सकल करने के लिये कामधेनु समान होता है ।

प्रतीत होना था कि-मानो अनेक वृक्षों वाला उद्यान हो । तथा आकाश में फहराती हुई वृक्षाओं से ऐसा दीखता था, मानो आकाश गंगा की लहरें बह रही हैं । उसके शिखर पर अत्यंत ऊँचे स्वर्णदंड थे तथा वह सुवर्ण कलशों से सुशोभित था । कहीं उसकी चित्रकारी में बेल बूटे थे, कहीं मानो पुलकित शरीरवाले जीविन चित्र दीखते थे । कहीं कवचधारी चित्र थे । कहीं स्फुरित इन्द्रियोंवाले चित्र थे । उनमें स्थान-स्थान में हरिचंदन के फूलों के तख्ते भरे हुए थे और उसका जुड़ाई का काम इतना उत्तम था कि मानो वह एक ही पत्थर से बनाया हो ऐसा भाषित होता था ।

उसमें विविध चेष्टा करती हुई अनेक पुतलियां थी । इससे वह ऐसा लगता था मानो अप्सराओं से अधिष्ठित मेरु का शिखर हो । ऐसे जिनमंदिर में जाकर उन्होंने वहां ऋषभदेव भगवान की सुन्दर प्रतिमा देखी । जिससे हर्षित होकर उन्होंने उनको नमन किया ।

अब उस अतिशय रमणीय और फैले हुए पाप रूप पर्व को तोड़ने के लिये वह समान जिनविष को निर्निमेष नेत्रों द्वारा देखते हुए विमल कुमार विचार करने लगा कि-ऐस स्वरूपवान विम्ब मैंने पहिले भी कहीं देखा है । इस प्रकार विचार करता हुआ सहसा वह मूर्झित होकर भूमि पर गिर पड़ा ।

तब उस पर हवा करने पर वह चैतन्य हुआ, तो विद्याधर उसे आप्रह से पूछने लगा कि-यह क्या हुआ ? तब स्तब्ध चरण छूकर विमल कुमार अत्यन्त हर्ष से उसकी इस प्रकार स्तुति करने लगा कि-तू मेरा माता पिता है । तू मेरा भा

और भिन्न है। तू ही मेरा देव और परमात्मा है और तू ही मेरा ज्ञान है। क्योंकि तू ने देव मनुष्य के सुख का कारणभूत और पापतिमिर को दूर करने के लिये सूर्य समान यह युगादीश्वर मनु का विष मुझे बताया है। व उसको बताते हुए तू ने मुझे मुक्ति का मार्ग ही बताया है तथा दुःखजाल को नष्ट किया है। इस प्रकार परम सौजन्य भाव बताया है।

विद्याधर बोला कि— मैं इसका कुछ भी परमार्थ नहीं समझता। तब विमल बोला कि— मुझे जातिस्मरण हुआ है। मैंने पूर्वभक्त में अनेकवार जिन विष को वन्दन किया है, व सम्यक् ज्ञान, दर्शन व चारित्र्य का पालन किया है, तथा मंत्री-प्रमोद-करुण और माध्यस्थ गुणों की भावना की है, इत्यादि सम्पूर्ण पृष्ठ मुझे जातिस्मरण से याद आता है। इसलिये हे भद्र! तू ने मुझे ऐसा किया है कि— जितना कोई परमगुरु करते हैं। य कहकर कुमार विद्याधर के चरणों में गिर गया।

तब विद्याधर ने कहा कि इतनी भक्ति का काम नहीं यह कह कुमार को उठा कर व उसे साधर्मिक मान कर प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा कि— हे नरेन्द्रनन्दन! मेरा सर्व मनोर सफल हुआ है कि— जो तुझे जिनेश्वर भगवान पर ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई है। हे कुमार! तू जो इतना अधिक हर्ष करता सो योग्य ही है। कारण कि— सज्जन दुःख से मुक्ति पाने कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में लीन नहीं होते।

कहा भी है कि— अज्ञान से अंधे पुरुष स्त्रियों के चंचल कटाक्ष से आकर्षित होकर काम में आसक्त होते हैं। अथवा पैसा कमाने में लीन रहते हैं किन्तु ज्ञानी विद्वान जन का चित्त तो सदैव मोक्ष मुख ही में निमग्न रहता है। क्योंकि हाथी के

के अन्दर प्रवेश करते ही एक मुनियों का समूह देखा । उनके बीच में मैंने एक सुन्दर व तलवार के समान कृष्ण वर्ण देवाला व पीले केशवाला होने से मानो अग्नि से जलते हुए पर्वत के समान, मृग के समान छोटे २ कर्ण वाला, विकराल ब्रिह्मी के समान पीले नेत्र वाला, वानर के समान चपटी नाक वाला, मृग के समान अति वे कंठ और ओष्ठ वाला, लम्बे तथा स्थूल पेट वाला, ऐसा उद्वेगकारी रूप वाला किन्तु मधुर शब्दों से धर्म कहता हुआ साधु देखा ।

उसे देखकर मैंने अपने हृदय में सोचा कि इन महाराज का इनके गुणों के अनुकूल रूप नहीं । पश्चात् जिन मंदिर में प्रवेश कर जिन प्रतिमा को स्नान करा, पूजा कर क्षण भर के बाद साधुओं को वन्दन करने के लिये बाहर निकला तो उन्हीं मुनि को मैंने स्वर्ण कमल पर बैठे देखा । उस समय वह रतिरहित कामदेव अथवा रोहिणी रहित चन्द्र समान दिखने लगा । तथा उसे दीप्तिमान सुवर्ण के समान वर्ण वाला, शरीर की कांति से अंधकार को नाश करने वाला, भ्रमर के समान काले बाल वाला, सुन्दर लम्बे कान वाला, नील कमल के पत्र के समान नेत्रवाला, अत्यंत ऊंची व सरल नासिका वाला, कपोत के समान कंठ वाला, नव पल्लव के समान लाल ओष्ठ वाला, सिंह के बच्चे के समान पेटवाला, चौड़े वक्षस्थल से मेरु समान लगता तथा सुर व किन्नरों से घिरा हुआ नेत्रों को आनन्दकारी देखा ।

तब मैंने विचार किया कि ये साधु क्षणभर में ऐसे किस प्रकार हो गये ? कदाचित् चंदन गुरु ने मुझे अनेक लब्धियां कही हैं । (उनके प्रताप से ऐसा हुआ होगा.)

यथा:—आमर्षीपथी, विप्रौपथी, खेलौपथी, जलौपथी,

संभिन्नघात, अवधिज्ञान, ऋजुमतिज्ञान, विपुलमतिज्ञान, लब्धि, आशाविपलब्धि, केवलज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, पान, अर्हत्पन्न, चक्रवर्तीपन्न, चलदेवपन्न, चासुदेवपन्न, मन्नाश्रव, सर्पिराश्रवलब्धि, कोष्टबुद्धि, पदानुसारि, वीजबुद्धि, तेजोलेख्या, आहारकलब्धि, शीतलेख्या, लब्धि, अक्षीण महानस लब्धि, और पुलाकलब्धि इत्यादि प्राणपरिणाम य तप के चर प्रकट होती हैं।

यह उसका विवरण करते हैं—आमर्ष याने स्पर्श मात्र ही योग्य रूप हो वह आमर्षोपधिलब्धि है। मूत्र और पुरीष के निन्द्य औपधि हो जाय वह त्रिप्रौपधि है। दूसरे इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि—विड् शब्द से विष्टा और प्रशब्द से पेशाव ज्ञान। जिससे वे तथा अन्य भी जिनके अवयव सुगन्धित होकर राग मिटा सकते हैं। उनको उस २ औपधि की लब्धिवाले जानना चाहिये।

जो सर्व ओर से सर्व इन्द्रियों से सर्वविषयों को ग्रहण करे अथवा भिन्न २ जाति के बहुत से शब्द सुन सके वह संभिन्न घातलब्धिज्ञान है।

सामान्य मात्र को ग्रहण करने वाला मनोज्ञानी ऋजुमति है। यह प्रायः विशेष को ग्रहण न करके घट सोचा जाय तो घट ही को ग्रहण करता है। वस्तु के विशेष पर्याय को ग्रहण करने वाला मनोज्ञानी विपुलमति कहलाता है। यह घड़े को सोचते हुए उसके सैकड़ों पर्याय से उसका ग्रहण कर सकता है।

जंघा य विष्ठा द्वारा जो अतिशय चलने में समर्थ है वह चारणलब्धिज्ञान है, यहाँ जंघाचारण जंघाओं से सूर्य को फिरणों की निष्ठा से भी जा सकता है। यह एक उत्पात में रुचकवर पर

और मंद की परस्पर दृढ़ मित्रता हो गई। जिससे वे अति हर्ष से अपने क्षेत्र में एक समय खेलने को आये।

उस क्षेत्र के किनारे उन्होंने एक विशाल भाल नामक पर्वत देखा, जो कि-भ्रमर समान काले केशों की श्रेणीरूप वनस्पति से सुशोभित था। भाल पर्वत के नीचे अंधकार मय दो कोठिरियों युक्त नासिका नामक गुफा देखी। उस गुफा में निवास करने वाले घाण नामक बालक तथा भुजंगना बालिका के साथ मंद कुमार ने मित्रता करी।

उस समय बड़ी धूमधाम से उसका आगमनोत्सव किया गया व उसने घ्राण के साथ बुध और मंद की मित्रता जान ली। तब विचार ने एकान्त में पिता को कहा कि-हे तात ! घ्राण के साथ आपको मित्रता रखना अच्छा नहीं। उसका कारण सुनिये--

उस समय मैं आपको व मेरी माता को पूछे बिना ही घर से निकल गया और देशों को देखने के लिये अनेक देशों में फिटा।

एक समय मैं भयचक्र नामक महानगर में आ पहुँचा। वहाँ राजमार्ग में मैंने एक उत्तम स्त्री को देखा। उसे देखकर मैं प्रमोद से रोमांचित हो गया क्योंकि अपरिचित परन्तु श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर भी चित्त में प्रेम आ जाता है। वह स्त्री भी मुझे देखकर मानो सुख सागर में पड़ी हो अथवा अमृत से सींची गई हो अथवा राज्य पाई हो वैसे हर्षित हुई। पश्चात् मैंने प्रणाम किया तो उसने आशीर्वाद देकर पूछा कि तू कौन है? तो मैंने भी कहा कि मैं धिपणा और बुध का पुत्र हूँ। हे माता ! मैं माता पिता को पूछे बिना देश देखने की इच्छा से यह आया हूँ। तब वह मुझ से भेट करके हर्षाश्रुपूर्ण नेत्र कर कहने लगी-

हे निर्मलकुमार ! मैं धन्य व कृतकृत्य हूँ कि मैंने तुम्हें आँख से देखा। क्योंकि हे वत्स ! तू मुझे नहीं पहिचानता है। कारण कि तू छोटा था तब मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। कि मैं बुध राजा की सर्व कार्यों में मान्य व धिपणा की सखी हूँ। मेरा नाम मार्गानुसारिता है। अतः तू मेरा भानजा (भागिनै) होता है। तू ने बड़ा ही उत्तम किया कि-देश देखने की इच्छा

के हेतु अपने पांच मनुष्यों को गुप्तचर के रूप में सर्व स्थानों में भेजा। उनके नाम ये हैं:—स्पर्शन, रसना, घ्राण, दृक् और श्रोत्र ये पांचों जगत् को जीतने में प्रवीण और अनुपम बलवान हैं।

उन पांचों जनों को किसी जगह चारित्र्य धर्म राजा के संतोष नामक मंत्री ने पूर्व (किसी समय) कौतुक से अपमानित किया था। उसी कारण से यह अंतरंग राजाओं का परस्पर महान् कलह खड़ा हुआ है।

मैं बोला कि-देशों को देखने का मेरा कौतुक अब पूर्ण हुआ। अब मैं मेरे माता पिता के पास जाने को उत्सुक हुआ हूँ। माता बोली की हे-पुत्र ! प्रसन्नता से जा। मैं भी वह लोग स्पर्श करके हैं सो देखकर तेरे पास ही आने वाली हूँ। तत्पश्चात् मैं शीघ्र ही यह प्रयोजन निश्चित करके यहाँ आया हूँ। इसलिये दे तात ! इस घ्राण के साथ मित्रता रखना उचित नहीं।

इस प्रकार विचार अपने पिता को कह रहा था कि इतने में तो यहाँ है धवल राजन् ! मार्गानुसारिता आ पहुँची। उसने विचार की कही हुई सब बात पुनः कहकर समर्थन की। तब मुख के मन में आया कि घ्राण को छोड़ देना चाहिये।

इधर मंदकुमार भुजंगता युक्त होकर घ्राण को लाड़ लड़ाने में आरक्त हो तथा सदा सुगन्धित गंधों की खोज करता हुआ, उसी शहर में फिरता हुआ किसी समय अपनी बहिन लीलायती जो देवराज की भार्या थी उसके घर गया।

उस समय उसने अपनी सपत्नी (सौत) के पुत्र को मारने लिये किसी चांडाल के द्वारा सुगन्धि से घ्राण हर लेने वाला

सयोग मंगा रखवाया था। उस गंधपुटिका को द्वार पर रख गीलावती घर में गई हुई थी। इतने में उसने आकर उक्त टिका देली।

तब मुजंगता (शौकिनपन) के दोष से वह तुरन्त ही उसे कर उसमें के गंध द्रव्य को सूंघता हुआ मृत्यु शरण हो गया। हो घ्राण के दोष से मरा हुआ देखकर शुद्ध बुद्धिवान् बुध प्य पाकर धर्मघोष सूरि से दीक्षित हुआ। उसने क्रमशः त आंग-उपांग व पूर्व में विशारद होकर तथा अनेक लब्धियां दन कर सूरि पद प्राप्त किया।

वह विचरता हुआ यहाँ आया हुआ मैं स्वयं ही हूँ। अतः हैं कर! मेरे व्रत लेने का कारण यह मंद की चेष्टा है। यह सुन ल राजा विस्मय से आंखें विकसित करने लगा और विमल दे सर्व जन अंजलि बांधकर निम्नानुसार बोलने लगे:—

अहा! इन पूज्य आचार्य महाराज का कैसा सुंदर स्वरूप। बाणी कैसी सुन्दर है। कैसी परोपकारिता है। कैसी तयोध देने की कला है। तथा कैसी सदा अपने आप ही को मझाने में तत्परता है। अथवा (यह कहना चाहिये कि) इन ज्य महात्मा का सकल चरित्र ही कैसा भव्य है।

अब राजा विशेष संवेग पाकर कुमार को कहने लगा कि—हे प्रत्स! तू राज्य सम्हाल। मैं तो दीक्षा लूंगा। कुमार बोला कि—हे तात! क्या मैं आपका अप्रिय पुत्र हूँ कि—जो राज्य देने के निप से मुझे भव रूपी कुएं में डालते हो?

यह सुन धवल राजा ने मनमें प्रसन्न होकर विमल के छोटे भाई कमल को जो कि कमलदल के समान नेत्र वाला था, राज्य

आनन्द पाकर हे भव्यो ! विमल कुमार के समान सदैव पूर्ण
वृष्णा रहित रहो ।

❀ इति विमलकुमार चरित्र समाप्त ❀

कृतज्ञता रूप उन्नीसवां गुण कहा । अब परहितार्थकारित
रूप बीसवां गुण है । उसका स्वरूप उसके नाम ही से जाना जा
सकता है । इसलिये धर्म प्राप्ति के विषय में उसका फल
कहते हैं ।

परहियनिरओ धन्नो—सम्मं विन्नाय धम्म सम्भावो ।
अन्नो वि ठवइ मग्गे—निरीहचित्तो महासत्तो ॥२७॥

मूल का अर्थ—परहित-साधन में तत्पर रहने वाला धन्य
पुरुष है, क्योंकि वह धर्म के वास्तविक भाव का यथोचित ज्ञाता
होने से निःस्पृह व महा सत्यवान् रहकर दूसरों को भी मार्ग में
स्थापित करता है ।

टोका का अर्थ—जो स्वभाव ही से परहित करने में
अतिशय लीन होता है वह धन्य है । अर्थात् वह (धर्मरूप) धन
को पाने के योग्य होने से धन्य कहलाता है । सम्यक् रीति से
धर्म के सद्भाव का ज्ञाता याने यथावत् धर्म के तत्त्व को समझने
वाला अर्थात् गीतार्थ इससे अगीतार्थ जो परहित करना चाहता
हो तो भी उससे नहीं हो सकता ऐसा कहा है—

तथाचागमः—किं इतो कट्ठयरं जं सम्ममन्नायसमयसम्भावो ।
अन्नं कुदेसणाणं कट्ठयरागमि पाडेइ ॥१॥ त्ति ॥

अन्त में भी कहा है कि—इससे अधिक दुःख पूर्ण क्या है
 जो शास्त्र का परमार्थ सम्यक् रीति से जाने बिना ही दूसरों
 का उद्देश देकर महान् कष्ट में डालते हैं। गौतम्य हुआ
 अन्य अज्ञानी जनों को सद्गुरु से सुने हुए आगम के
 विचारों के प्रपंच से मार्ग में याने शुद्ध धर्म में स्थापित करते हैं याने
 सिद्ध करते हैं और धर्म को जानने वाले जो सिद्धांत हैं उनको
 मिथ्या करने हैं। भीमकुमार के समान।

इस साधु और श्रावक की समानता से लागू होते परहित
 गुण के व्याख्यान पद से साधु के समान श्रावक को भी अपनी
 भूमिका के अनुसार देशना देने में प्रवृत्त होने की सम्मति दी है।
 इससे श्री पांचवें अंग के दूसरे शतक के पांचवें उद्देश में
 कहा है कि—

हे पूज्य ! उस प्रकार के श्रमण माहन् की पर्युपासना करने
 से क्या फल होता है ? हे गौतम ! पर्युपासना से श्रवण होता
 है। श्रवण से क्या होता है ? ज्ञान होता है। ज्ञान से क्या होता
 है ? विज्ञान होता है। विज्ञान से क्या होता है ? प्रत्याख्यान
 होता है। प्रत्याख्यान से क्या होता है ? संयम होता है। संयम
 से क्या होता है ? अनाश्रव होता है। अनाश्रव से तप होता है।
 तप से निर्जरा होती है। निर्जरा से अक्रिया होती है। अक्रिया
 से सिद्धि होती है।

सवणे नाणे य विन्नाणे—पचक्खणे य संजमे ।

अण्हए तवे चेव—बोदाणे अक्रियां चेव ॥१॥ गाथा

गाथा का अर्थ—श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान, संयम,
 अनाश्रव, तप, व्यवदान और अक्रिया (ये एक एक के फल हैं)

आया। वहाँ आकर उसने राजा के चरण कमलों में प्रणाम किया तो राजा ने उसे गोद में बिठा कर क्षणभर छाती से लगा नीचे उतारा ताकि वह उचित आसन पर बैठा।

पश्चात् वह अपने नीलकमल समान कोमल हाथों से प्रीति पूर्वक राजा के चरण कमल को अपनी गोद में ले उनकी चर्पी करने लगा। इस प्रकार भक्ति करता हुआ वह राजा का हुस्म सुन रहा था। इतने में उद्यान पालक ने आकर राजा को निम्नानुसार बधाई दी।

हे देव ! राजा व देवों से वंदित हुए हैं। पादारविन्द जिनके ऐसे अरविन्द नामक मुनीश्वर बहुत से शिष्यों सहित कुपुमाकर उद्यान में पधारे हैं यह सुन राजा हर्ष से उसे बहुत सा दान देकर बहुत से मन्त्री तथा कुमार को साथ लेकर गुरु चरण को नमन करने आया। व बहुत से यतियों से परिवारित उक्त यतीश्वर को विभिन्न पूर्वक वंदना करके बैठ गया। तब गुरु ने हुंहु समान उच्चस्वर से इस प्रकार धर्म मुनाया।

जो मनुष्य सदैव त्रिवर्गशून्य रहता हो उसका आयुष्य प समान निष्फल है। त्रिवर्ग में भी धर्म-गाधन मुख्य है, क्योंकि इसके बिना काम व अर्थ नहीं होते। जो मनुष्य धर्म से अलग रहकर मनुष्य जन्म को केवल काम और अर्थ में पूर्ण करता वह सूर्य सूर्य के शाल में भूल डालना है। अमृत में पौं भोजन है। विन्तामणि के बने काव का दुकड़ा मारीदना है। अंबा में मृगोन्मत्त हाथी के हाथ काष्ठ के बोके उड़वाना है। मत्त के बन्दूकों के लिये बंदूक निरिक्त मोनियों की माला बनाना है। यह सब बुद्धि पर में उगे हुए कल्याण को उपाध कर यह प्रसूय होता है। यह धामन्य में सीत के रमने के लिये की

समुद्र में नाव को फोड़ता है और वह भग्न के हेतु उत्तम चन्दन को जलाता है। इसीलिये पण्डितों ने उक्त मनुष्य जन्म को सत्पुरुषों की संगति से, त्रिनेश्वर की प्रणति से, गुरु की सेवा से, सदैव दया धारण करके, तप से और धन से सफल करना चाहिये।

कहा है कि—सत्पुरुष की संगति सदैव जीवों के गुण की वृद्धि करता है, दूषण को हरती है, सन्मत का प्रबोध करती है और पाप पंक को शुद्ध करती है। त्रिनेश्वर को गमन करने की वृद्धि रखने वाले पुरुष के मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध होते हैं, विकृत इन्द्रियाण पराभव नहीं करती और संसार के भय की पीड़ा नहीं होती।

गुरु सेवा में परायण पुरुष रोगों से पीड़ित नहीं होता और ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप सद्गुणों से विभूषित होता है। सदैव दया से अलंकृत पुरुष भारी स्फूर्ति वाला, निरुपम आकार वाला, शरद पूर्णिमा के चन्द्र समान कीर्तिवाला और मुक्ति सुख को पाने वाला होता है।

जो पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार सदैव उत्तम तप तपा करता है। उसके सन्मुख अग्नि जल के समान, सागर भूमि के समान और सिंह हरिण के समान हो जाता है। जो पुरुष अपने न्याय प्राप्त धन को पात्र में खर्च करता है। उसको भय की पीड़ा नहीं होती, मुक्ति समीप हो जाती है और कुर्गा दूर रहती है।

इस प्रकार गुरु के वचन सुन राजा ने प्रसन्न होकर, कुम आदि के साथ सम्यक्त्व सहित गृहस्थ धर्म स्वीकार किया।

तब राजा ने उसको अपने मुकुट के अतिरिक्त शेष अलंकार देकर, अपने छद्मद्वार को कहा कि—तू सामन्त आदि लोगों को कह कि आगामी प्रातःकाल को कुमार के सन्मुख जाना संभव है। अतः बाजार सजवा रखो। तदनुसार उसने वैसी ही व्यवस्था कराई। प्रातःकाल हर्षित हो राजा सपरिवार कुमार के सन्मुख गया। तब आकाश में चन्द्र हो उस भांति कुमार को आकाश मार्ग से आता देखा। पश्चान् भीमकुमार ने विमान से उतर कर राजा को प्रणाम किया तथा माता आदिका व अन्यजनों का भी यथा योग्य (अभिवादन) किया। तदनन्तर पिता की आज्ञानुसार वह हाथी पर बैठा। उसी भांति बुद्धिल मन्त्री के कुमार ने भी अपने माता पिता आदि सर्व जनों को यथा योग्य किया। भीमकुमार ने प्रसन्न होकर उसने अपने पीछे बिठाया। पश्चान् पिता के साथ वह धवलगृह में पहुँचा।

भोजन करने के अनन्तर राजा ने मन्त्री कुमार को भीम का सर्व चरित्र पूछा तदनुसार उसने जो जैसा हुआ था वैसा ही कह सुनाया। इतने में हरिवाहन राजा को उद्यान पालकों ने हाथ जोड़ कर कहा कि—अरविन्द मुनीश्वर पधारें हैं। तब राजा सपरिवार वहाँ आ गुरु को हर्ष-पूर्वक नमन करके उचित स्थान पर बैठ गया। तब आचार्य धर्म कहने लगे—

हे भव्यो ! यह संसार स्मशान की भांति सदैव अशुचिमय है उसमें मोह रूपी पिशाच निवास करता है, और कपाय रूप गिद्धों के समूह फिरते हैं। उसमें दुर्जय धन-वृष्णारूप शक्तिनी सदैव घूमती रहती है और अति उग्र राग रूप अग्नि में अनेकों जनों के शरीर जलते हैं। दुर्द्धर काम विकार की ज्वालाओं से वह चारों ओर से भयंकर लगता है और प्रतिसमय प्रसरते हुए घनप्रद्वेष रूप धूम्र से दुष्प्रेक्ष्य हुआ है।

इसमें मिथ्यात्वरूप सर्प रहता है तथा अशुभ अध्यवसायरूप करंक (घोर खोदे या विज्जू) बसते हैं, वैसे ही स्नेहरूप स्तम्भ लेकर इसमें बहुत से भूत घूमते फिरते हैं। व इसमें जहाँ देखो वहाँ कलह कंकास रूप थालियों की खड़खड़ाहट होती है और अनेक जाति के उद्वेगजनक करुण रुदन के स्वर सुनाई देते हैं। तथा स्थान स्थान पर गुप्त धन के भांडार रूप भस्म के ढेर हैं और क्षुणादिक अशुभ लेश्यावाली सुखगृद्धि रूप शियालिनी से यह विकराल लगता है।

अति दुस्सह अनेक आपत्तियों रूप शकुनिकाओं से यह भयानक है व इसमें कपटी दुर्जन रूप अरिष्ट (अशुभ सूचक चिह्न) स्थित हैं तथा इसमें अज्ञान रूप मातंग (चांडाल) रहते हैं। अतः इस संसार रूप स्मशान में विषय रूप विषम कीचड़ में फँस जाते हैं, उनको स्वप्न में भी सुख कहाँ से हो ?

जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपस्वरूप सार सुभटों को चार दिशाओं में उत्तर साधक रूप से स्थापित कर सुसाधु की मुद्रा धारण कर, जिन-शासन रूप मण्डल में बैठकर, साहस रख, दो प्रकार की शिक्षारूप शिखाबंध दे, मोहपिशाच आदि इष्ट में विघ्नकारियों को दूरकर, शान्त मन रख, इन्द्रियों का प्रचार रोककर एकाग्रता से सामाचारी रूप नवीन विचित्र पुष्पों से सिद्धान्त रूप मन्त्र का जप विधि पूर्वक करने में आवे तो सम्पूर्ण मनवांछित सुख प्राप्त होते हैं और उनका जाप बढ़ने बढ़ते परम निर्वृति (मुक्ति) मिलती है।

इस प्रकार के भावार्थ युक्त गुरुवचन सुनकर हरिवाहन राजा भयंकर स्मशान रूप संसार में बसते डरने लगा।

जिससे उसने भीम कुमार को राज्य देकर अनेक लोगों के

तब राजा ने उसको अपने मुकुट के अतिरिक्त शेष अलंकार देकर, अपने छड़ीदार को कहा कि—तू सामन्त आदि लोगों को कह कि आगामी प्रातःकाल को कुमार के सन्मुख जाना संभव है। अतः बाजार सजवा रखो। तदनुसार उसने वैसी ही व्यवस्था कराई। प्रातःकाल हर्षित हो राजा सपरिवार कुमार के सन्मुख गया। तब आकाश में चन्द्र हो उस भांति कुमार को आकाश मार्ग से आता देखा। पश्चात् भीमकुमार ने विमान से उतर कर राजा को प्रणाम किया तथा माता आदिका व अन्यजनों का भी यथा योग्य (अभिवादन) किया। तदनन्तर पिता की आज्ञानुसार वह हाथी पर बैठा। उसी भांति बुद्धिल मन्त्री के कुमार ने भी अपने माता पिता आदि सर्व जनों को यथा योग्य किया। भीमकुमार ने प्रसन्न होकर उसने अपने पीछे बिठाया। पश्चात् पिता के साथ वह धवलगृह में पहुँचा।

भोजन करने के अनन्तर राजा ने मन्त्री कुमार को भीम का सर्व चरित्र पूछा तदनुसार उसने जो जैसा हुआ था वैसा कह सुनाया। इतने में हरिवाहन राजा को उद्यान पालकों का हाथ जोड़ कर कहा कि—अरविन्द मुनीश्वर पधारें हैं। तब राजा सपरिवार वहाँ आ गुरु को हर्ष-पूर्वक नमन करके उचित स्थान पर बैठ गया। तब आचार्य धर्म कहने लगे—

हे भक्त्यो ! यह संसार स्मशान की भांति सदैव अशुचिमान है उसमें मोह रूपी पिशाच निवास करता है, और कषाय रूपी गिद्धों के समूह फिरते हैं। उसमें दुर्जय धन-वृष्णारूप शार्किन सदैव घूमती रहती है और अति उग्र राग रूप अग्नि में अनेकों जनों के शरीर जलते हैं। दुर्द्धर काम विकार की ज्वालाओं से यह चारों ओर से भयंकर लगता है और प्रतिसमय प्रसरते हुए घनप्रदोष रूप धूम्र से दुष्प्रेक्ष्य हुआ है।

इसमें मिथ्यात्वरूप सर्प रहता है तथा अशुभ अध्यवसायरूप करक (घोर खोदे वा बिज्जू) बसते हैं, वैसे ही स्नेहरूप स्तम्भ लेकर इसमें बहुत से भूत घूमते फिरते हैं । व इसमें जहाँ देखो वहाँ कलह कंकास रूप थालियों की खड़खड़ाहट होती है और अनेक जाति के उद्वेगजनक करुण रुदन के स्वर सुनाई देते हैं । तथा स्थान स्थान पर गुप्त धन के भांडार रूप भस्म के ढेर हैं और कृष्णादिक अशुभ लेश्यावाली सुखगृद्धि रूप शियालिनी से यह विकलाल लगता है ।

अति दुःसह अनेक आपत्तियों रूप शकुनिकाओं से यह भयानक है, व इसमें कपटी दुर्जन रूप अरिष्ट (अशुभ सूचक चिह्न) स्थित हैं तथा इसमें अज्ञान रूप मातंग (चांडाल) रहते हैं । अतः इस संसार रूप त्सशान में विषय रूप विषम कोचड़ में फँस जाते हैं, उनको स्वप्न में भी सुख कहाँ से हो ?

जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपरूप सार सुभटों को चार दिशाओं में उत्तर साधक रूप से स्थापित कर सुसाधु की सुख धारण कर, जिन-शासन रूप मण्डल में बैठकर, साहस रख, वे प्रकार की शिक्षारूप शिखाबंध दे, मोहपिशाच आदि इष्ट मे विघ्नकारियों को दूरकर, शान्त मन रख, इन्द्रियों का प्रचार रोककर एकाग्रता से सामाचारी रूप नवीन विचित्र पुष्पों से सिद्धान्त रूप मन्त्र का जप विधि पूर्वक करने में आवे तो सम्पूर्ण मनवांछित सुख प्राप्त होते हैं और उनका जाप बढ़ने बढ़ने पर निर्वृति (मुक्ति) मिलती है ।

इस प्रकार के भावार्थ युक्त गुरुवचन सुनकर हरिवाह राजा भयंकर त्सशान रूप संसार में बसते डरने लगा ।

साथ संसार रूप स्मशान को पार करने में समर्थ दीक्षा ग्रहण कर ली। वह राजर्षि एकादश अंग सीखकर, चिरकाल निर्मल चारित्र्य पालन कर सिद्धिपद को प्राप्त हुआ।

भीम राजा भी चिरकाल तक सैकड़ों प्रकार से जिन शासन की उन्नति करता हुआ परहित करने में तत्पर रहकर नीति से राज्य का पालन करने लगा। उसने अन्त में संसार रूप कारागृह से उद्भिग्न हो, पुत्र को राज्य पर स्थापित कर दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार भीमकुमार का चमत्कारिक वृत्तांत सुनकर हे पंडितों ! तुम हर्ष से परहितार्थ करते हुए जैन मत से भाविन रहो।

(इस प्रकार भीमकुमार की कथा पूर्ण हुई)

परहितार्थकारी नामक बीसवां गुण कहा; अब इकवीसवें लब्धलक्ष्य गुण का फल से वर्णन करते हैं।

लब्धेहं लब्धलक्ष्यो-सुहेण सयलंपि धम्मकरणिज्जं ।

दक्खो सुसासणिज्जो तुरियं च सुसिक्खिओ होइ ॥२८॥

मूल का अर्थ—लब्धलक्ष्य पुरुष सुख से समस्त धर्म कर्तव्य जान सकता है वह चतुर होने से शीघ्र सुशिक्षित हो जाता है।

लक्ष रखे याने जाने—ज्ञानावरणी कर्म हलुआ होने से प्राप्त हुए के समान प्राप्त हुआ है लक्ष्य याने सीखने के योग्य अनुष्ठान जिसको वह लब्धलक्ष्य पुरुष सुख से याने बिना क्लेश से अर्थात् बिना कंटाके—सकल याने समस्त धर्मवृत्त्य चैत्यवन्दन गुरुवन्दन आदि—पूर्व भव में सीखा हुआ हो उस प्रकार सब शीघ्र जान सकता है।

कहा है कि—प्रत्येक जन्म में जीवों को कुछ शुभाशुभ कार्य का अभ्यास किया हुआ हो, वह उसी अभ्यास के योग से वहाँ सुखपूर्वक सीखा जा सकता है। इसीसे दक्ष याने चालाक होने से सुशासनीय (सुख से शिक्षित हो ऐसा) होने से त्यरित याने अल्प काल में सुशिक्षा का पागामी होता है। नागार्जुन योगी के समान—

नागार्जुन की कथा इस प्रकार है—

गांधी के बाजार के समान गुणधित (सुयशमान्) पाटलिपुत्र नामक नगर था। वहाँ मुरुंड नामक राजा था। उसके चरण कमलों में लाखों ठाकुर नमते थे। वहाँ काम को जीतने वाले और बहुत से आगम को शुद्ध रीति से पढ़े हुए संगमनामक महान् आचार्य पापसमूह को दूर करते हुए चिचरते आ पहुँचे। उनके व्याकरण के समान गुण वृद्धि भाव वाला (वृद्धि पाते हुए गुणवाला) सलिक्या से सुशोभित और रुचिर शब्द वाला एक शिष्य था। वह बालक होते हुए भी पूर्णवयस्कचित बुद्धिरूप गुणरत्न का रोहणाचल था। वह एक समय चतुर्थ संघाली याने खट्टी राय लाकर गुरु से इस प्रकार बोला—

ताम्र समान रक्त नेत्र वाली और पुष्प समान दांत वाली नवयुवती बधू ने कड़खड़ी से यह ताजा व नवीन चावल की फाँजी का अपुष्पित आम्ल (खट्टा) मुझे दिया है। तब गुरुने कहा कि—हं बरस ! तू ऐसा बोलता है जिससे प्रतीत होता है कि तू प्रलित (पलित) हुआ है। तब वह बोला कि—मुझे आचार सिखाने की कृपा करिए। गुरु ने वैसा ही किया, तथापि लोगों ने उसका नाम पालितक रख दिया। वह बहुतसी सिद्धियाँ वाला व बार्दा हुआ। जिससे गुरु ने उसे अपने पद पर स्थापित किया।

वे किसी समय किसी काम के हेतु वसति के बाहर रुके हुए थे। इतने में वहाँ कोई वादी आ पहुँचे। वे उन्हें आचार्य का स्थान पूछने लगे। तब इन्होंने उनको टेढ़ा व लम्बा मार्ग बताया कि जिससे वे विलम्ब से पहुँचें और स्वयं उनके पहिले ही वसति में आ पहुँचे। वहाँ आकर कपट करके किवाड़ बन्द करके सो रहे। इतने में उक्त वादी आकर पूछने लगे कि—पालित्तक सूरि कहां हैं? तो शिष्य बोले कि—गुरु सुख पूर्वक सो रहे हैं। तब उन्होंने उपहास करने के हेतु मुर्गे का शब्द किया। तो गुरु ने बिल्ली का शब्द किया। तब वे बोले कि—हे मुनीश्वर! आपने हम सब को लीला बता कर जीत लिया है। अब दर्शन दीजिए। तब वे शीघ्र उठे। उन्हें बहुत छोटे देखकर उनको जीतने के लिये वादी इस प्रकार कहने लगे—

हे पालित्तक! बोलो, सारी पृथ्वी में भ्रमण करते तुमने अग्नि को चंदन रस के समान शीतल कहीं भी देखी है अथवा सुनी है?

श्री कालिक नामक सूरि जो कि नमि विनमि के वंश में रत्न समान हुए। उनके अनन्तर उनके शिष्य वृद्धवादी हुए। तत्पश्चात् उनके शिष्य सिद्धसेन हुए जो कि ब्राह्मण कुल में तिलक समान थे और वर्तमान में कपट निद्रा धारण करने से वास्तविक कपट रूप जगत् में बिख्यात ये संगमसूरि हुए और उनका शिष्य में पादलिप्त हुआ हूँ।

इस प्रकार जिन प्रवचन रूप नभस्तल में चन्द्र समान उत्तम वादी व कवि ऐसे अपने पूर्व पुरुषों का वर्णन करके पादलिप्त बोले कि—अपयश का अभिघात लगने से बचे हुए शुद्धचित पुरुष को अग्नि उठाने में चन्दन के रस समान शीतल लगती

हैं। इस प्रकार निर्वाधा से वाद में पादियों को जीतने के अनन्तर गुरु ने उनके समस्त गंध-रस-धूर्ण व मरंग समान आगे बढ़ती हुई कथा कह सुनाई। व मुकुन्द राजा के चीन्हा होने पर उसके मरतक की देना उस आचार्य ने समन कर दी और ऐसी कथिता करो है कि किसी आज तक अन्य कथि न कर सके।

कथा:—लंबे सूर्य रूप बाल, बाले, पर्यंत कर्ण, पंचरा बाले और दिशा के मुख रूप, दल बाले (पञ्चदी बाले) प्रथम काल पक्ष में काल कभी धनर, देखो मनुष्य रूप मकरंद पीता है। तथा उस आचार्य ने लक्ष्मलक्ष्य से जो गूढ़ सूत्र आदि अनेक भाव जान लिये हैं, वे वदेर प्रन्थों से जान लेना चाहिये। उस पादलिप्त सूरि अष्टमी आदि पर्वों में अरने चरणों में लेप करके गिरनार व शत्रुंजय पर आकाश मार्ग से देव-यन्त्र करने को जाया करते थे।

इयर सौराष्ट्र देश में सुवर्ण सिद्धि से कथाति पाया हुआ और सर्व विषयों में ध्यान देने वाला नागार्जुन नामक योगी था। वह पादलिप्त सूरि को देखकर बोला कि-आप मुझे आपकी पादलेप की सिद्धि बताइये और मेरी यह सुवर्ण सिद्धि मैं आपको देता हूँ, तब सूरि ने उसे उत्तर दिया कि—

हे कंचन सिद्ध योगी ! मैं आंकंचन हूँ, तो भला मुझे इस पाप पूर्ण सुवर्ण-सिद्धि से क्या कार्य है व इससे क्या लाभ है। तथा तुम्हें पादलेप की सिद्धि देना यह सावय कार्य है। अतः वह भी मैं दे नहीं सकता, क्योंकि-हे भद्र ! मुनियों को सावय का उपदेश मात्र भी करना उचित नहीं।

तब यह योगी मनमलीन होकर किन्तु भलीभाति लक्ष्य रखकर श्रावक की चैत्यवन्दन, गुरुवन्दन आदि अनेक क्रियाएँ

खने लगा। पश्चात् तीर्थवन्दन को आये हुए सूरि के चरण
 पल में चतुराई से सर्व श्रावकों के भांति रहकर वन्दन करने
 गा। वहां गुरु के चरण में अपना सिर रखकर उन को प्रणाम
 ने लगा। जिससे उसने लक्ष्य रखकर गंध द्वारा एक सौ सात
 औषधियां पहिचान लीं।

पश्चात् उन औषधियों द्वारा उसने अपने पैरों में लेप किया।
 उनके योग से वह आकाश में मुर्गे की भांति उड़ने व गिरने
 गा। इतने में पुनः गुरु वहां आये। उन्होंने उसको यह गति
 खकर पूछा तो उसने कहा कि-हे प्रभु! यह आपके चरण
 प्रसाद है मैंने उनकी गंध लेकर इतना ज्ञात किया है। पश्चात्
 वोला कि-हे प्रभु! कृपाकर मुझे सम्यक् योग बताइए ताकि
 कृतार्थ होऊं, क्योंकि-गुरु के उपदेश बिना सिद्धियां प्राप्त
 ही होती।

तब आचार्य सोचने लगे कि ओहो ! इसका लब्धलक्ष्यपन
 सा उत्तम है कि इसने सहज ही में धर्म तथा औषधियों का
 न प्राप्त कर लिया। इसलिये यह अन्य (विषय) भी सुख
 केक जान सकेगा। यह सोचकर सूरि बोले कि-जो तू मेरा
 लब्ध हो जावे तो मैं तुझे योग बताऊं। तब वह बोला कि-हे
 प्रभु ! मैं अतिधर्म का भार उठाने को समर्थ नहीं किन्तु हे
 प्रभु ! आपसे गृहस्थ धर्म अंगीकार करूंगा। ठाक, तो ऐसा ही
 रो यह कह आचार्य ने उससे सम्यक्त्व पूर्वक निर्मल गृहस्थ-
 धर्म स्वीकृत कराया और बाद में कहा कि-

साठी चावलों के पानी से तेरे पगों में लेप कर। यह सुन
 उसने वैसा ही करने पर उसको आकाश में गमन करने को
 द्रि प्राप्त हुई। उस लब्धि के प्रभाव से वह गिरनार आदि

स्थलों में जाकर जिनेन्द्र के विम्वों को वन्दन किया करता था तथा उसने पादलिप्त सूरि के नाम पर पालीताणा नामक नगर बसाया । तथा गिरनार के समीप छोड़ा जा सके वीसी सुरंग बनवाई तथा नेमीश्वर भगवान की भक्ति से उसने दशार मंडप नामक चैत्य आदि बनवाये ।

इस प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन कर तथा जिन-शासन की उन्नति करके वह इस लोक व परलोक के कल्याण का पात्र हुआ इस भांति लब्धलक्ष्य गुण वाले नागार्जुन योगी को प्राप्त हुआ फल भलीभांति सुन कर संमस्त गुणों में प्रधानभूत इस गुण में हे भव्य जनों, प्रयत्न कर्ता होओ ।

इस प्रकार नागार्जुन को कथा पूर्ण हुई है ।

लब्धलक्ष्यपन रूप इकवीसवां गुण कहा । अब निगमन करते हैं—

एए इग्वीस गुणा सुयाणुसारेण किंचि वक्खाया ।

अरिहंति धम्मरयणं धितुं एएहि संपन्ना ॥२९॥

मूल का अर्थ—इन इकवीस गुणों का शास्त्र के अनुसार किंचित् वर्णन किया (क्योंकि) जो इन गुणों से युक्त होता है, वह धर्मरत्न ग्रहण करने के योग्य होता है । ये पूर्वाक्त स्वरूप वाले इकवीस गुण श्रुतानुसार अर्थात् शास्त्र में जिस भांति प्राप्त होवे उसी भांति (संपूर्णतः तो नहीं किन्तु) स्वरूप से तथा फल से प्ररूपित किये । किस लिये सो कहते हैं :—

इन अभी कहे हुए गुणों से जो सम्पन्न याने युक्त अथवा सम्पूर्ण हो वह योग्यता पूर्वक धर्म रत्न को (पाने के लिये) योग्य होता है । न कि वसंत राजा के समान राजलीला ही को पाता है, यह भाव है । क्या एकान्त से इतने गुणों से संपन्न हों वे ही धर्म के अधिकारी हैं अथवा कुछ अपवाद भी है ? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं ।

पायद्वगुणविहीणा एएसिं मज्झिमा वरा नेया ।

इतो परेण हीणा दरिद्रपाया मुण्येव्वा ॥३०॥

मूल का अर्थ—इन गुणों के चतुर्थ भाग से हीन हों वे मध्यम हैं और अर्द्ध भाग से हीन हो वे जघन्यपात्र हैं किन्तु इससे अधिक हीन हों वे दरिद्रपायः अर्थात् अयोग्य हैं ।

यहां अधिकारी तीन प्रकार के हैं:—उत्तम, मध्यम व जघन्य उसमें पूरे गुण वाले हो वे उत्तम हैं । पाद याने चतुर्थ भाग और अर्द्ध याने आधा भाग गुण शब्द प्रत्येक में लगाना चाहिये । जिससे यह अर्थ है कि चतुर्थ भाग अथवा अर्ध भाग के बराबर गुणों से जो हीन याने विकल उक्त (कहे हुए) गुणों में से हों वे क्रमशः मध्यम व जघन्य हैं अर्थात् चतुर्थ भाग हीन सो मध्यम और अर्द्ध हीन सो जघन्य हैं । उससे भी जो हीनतर हो उन्हें कैसे मानना सो कहते हैं । इससे अधिक याने अर्द्ध भाग से भी अधिक गुणों से जो हीन याने रहित हों वे दरिद्र-पायः याने भिक्षुक के समान हैं । जैसे दरिद्र लोग उदर पोषण की चिन्ता ही में व्याकुल रहने से रत्न खरीदने का मनोस्थमात्र भी नहीं कर सकते, वैसे ही वे भी धर्म की अभिलाषामात्र भी नहीं कर सकते ।

धम्मरयणत्थिणा तो, पढमं एयज्जणंमि जइयच्चं ।

जं सुद्धभूमिगाए, रंइइ चित्तं पवित्तं पि ॥३१॥

ऐसा है तो क्या करना चाहिये ? सो कहते हैं—

अतः धर्मरत्नार्थियों ने प्रथम इन गुणों को उपार्जन करने का यत्न करना चाहिये, क्योंकि पवित्र चित्र भी शुद्धभूमिका ही में शोभता है। पूर्वोक्त स्वरूपवान धर्मरत्न उसके अर्थियों ने याने उसके प्राप्त करने के इच्छुकों ने इस कारण से प्रथम याने आदि में इन गुणों के अर्जन में याने वृद्धि करने में यत्न करना चाहिये क्योंकि वैसा किये बिना धर्म प्राप्ति नहीं होती। यही हेतु कहते हैं—क्योंकि शुद्धभूमिका में याने कि प्रभास नामक चित्रकार को सुधारो हुई भूमि के समान निर्मल आधार हो में चित्र याने चित्रकर्म उत्तम किया हुआ हो वह भी शोभा देने लगता है।

प्रभास चित्रकार को क्या इस प्रकार है—

यहां जैसे नाग व पुत्राग नामक वृक्षों से कैलाश पर्वत के शिखर शोभते हैं। वैसे ही नाग (हाथी) और पुत्राग (महान् पुरुषों) से सुशोभित और अतिमनोहर धवलगृह वाला साकेत नामक नगर था। वहां शत्रु रूपी वृक्षों को उखाड़ने में महाबल (पवन) समान महाबल नामक राजा था। वह एक समय सभा में बैठा हुआ, दूत को पूछने लगा कि—

हे दूत ! मेरे राज्य में राज्यलीलोचित कौनसा काम नहीं है ? दूत बोला कि—हे स्वामी ! एक चित्रसभा के अतिरिक्त अन्य सब हैं। क्योंकि नयन-मनोहर अनेक चित्र देखने से राजा लोग स्पष्टतः भांति-भांति के कौतुक प्राप्त कर सकते हैं। यह सुन महान् कौतूहली (शीकीन) राजा ने प्रधान मन्त्री को आज्ञा दी

कि शीघ्र ही चित्रसभा बंनवाओ ।

तब उसने अतिविशाल (महान्) शाल (वृक्ष) वाली, बहुत से शकुन (पक्षियों) से शोभती, और शुभ छाया वाली उद्यान भूमि के समान विशाल शाला (परशाल) वाली, बहुशकुन (मंगल) से अलंकृत और पवित्र छाया (छज्जे) वाली-महा सभा तैयार कराई । पश्चात् राजा ने चित्रकारी में सिद्ध-हस्त नगर के मुख्य चित्रकार विमल व प्रभास को बुलाया । उनको आधी आधी सभा बांटकर दे दी और बीच में पदी बंधाकर निम्नानुसार आज्ञा दी ।

देखो ! तुमको एक दूसरे का कार्य कभी न देखना चाहिये व अपनी २ मति के अनुसार यहां चित्र बनाना चाहिये ।

मैं तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुमको इनाम दूंगा । राजा के यह कहने से वे परस्पर स्पर्धा से बराबर काम करने लगे । इस तरह छः मास व्यतीत हो गये । तब राजा उत्सुक हो उनको पूछने पर विमल बोला कि-हे देव ! मेरा भाग मैंने तैयार कर लिया है । तब मेरु के समान उस भाग को सुवर्ण से सुशोभित और विचित्रता से चित्रित किया हुआ देखकर राजा ने प्रसन्न हो उसे महान् पारितोषिक दिया ।

प्रभास को पूछने पर वह बोला कि-मैं ने तो अभी चित्र निकालना प्रारम्भ भी नहीं किया क्योंकि अभी तक तो मैंने भूमि ही की सुधारणा की है ।

राजा ने कहा कि-ऐसा तू ने क्या भूमि कर्म किया है । यह कह पदी उठाया तो वही तो अधिक सुन्दर चित्रकारी देखो । तब राजा ने उसको कहा कि-अरे ! तू हम को भी ठगता है ।

दूसरों को भी नहीं ठगता चाहिये तो फिर स्वामी को ठगना यह
 कैसी बात है ? तब वह बोला—हे देव ! यह तो प्रतिविम्ब का
 संकमण हुआ है । यह कहकर उसने परदा नीचे किया तो राजा
 ने वहाँ सामान्य भूमि ही देखी ।

तब विस्मित होकर राजा ने पूछा कि—ऐसी भूमि किस लिये
 बनाई है ? तब प्रभास बोला कि—हे देव ! ऐसी भूमि में एक
 तो चित्र विशेष स्थिर रहते हैं । दूसरे रंगों की कति अधिक
 रकुरि होनी है । तीसरे चित्रित आकार अधिक शोभते हैं और
 चौथे दर्शकों को अधिकाधिक भावोल्लास होता है । यह सुन
 उसके विवेक पर प्रसन्न हुए राजा ने उसे दुगुना इनाम दिया व
 साथ ही कहा कि अब मेरी इस वर्तमान चित्रों वाली चित्र सभा
 को जैसी है वैसी ही रहने दे, कि जिससे सब से अतूर्व प्रसिद्धि
 होगी । इस बात का उपनय यहाँ इस प्रकार है ।

साकेतपुर सो संसार है । राजा सो आचार्य है । सभा सो
 मनुष्य गति है । चित्रकार सो भग्न जीव है और चित्रसभा
 की भूमि सो आत्मा है । वैसे ही भूमि परिकर्म सो सद्गुण
 हैं और चित्र सो धर्म है । आकार सो व्रत हैं । रंग सो नियम हैं
 और भावोल्लास सो जीव का वीर्य है । इस प्रकार प्रभास नामक
 चित्रकार के समान पंडितों ने अपनी आत्मभूमि निर्मल करना
 चाहिये, कि जिससे उसमें दृजल धर्मरूपी विचित्र चित्र अनुपम
 शोभा पा सकें ।

इस भांति प्रभास की कथा है ।

धर्म दो प्रकार का है :—श्रावक का धर्म और यति का धर्म ।
 श्रावक धर्म के पुनः दो भेद हैं । अविरत और चिरत । अविरत

आवक धर्म का अधिकारी प्रशान्तर में इस भाँति कहा है—
जो अर्थी हो समर्थ हो सूत्र निषिद्ध न हो वह अधिकारी ।
वह है कि जो विनीत हो सन्मुख आकर पूजने वाला हो ।
प्रकार अधिकारी बताया गया है और विरनभावक धर्म
अधिकारी इस प्रकार है:-

जो सम्प्रदाय पाकर निरत गतिजनों से उत्तम सामान्य
मनसा है उसी को आवक कहते हैं । जैसे ही जो परलोक
हिताकारी जिनाननों को जो सम्प्रदाय रीति से उपयोग पू
मनसा है व अधिकृत कर्मों का नाश होने से उत्कृष्ट आवक है

प्रकारों के साथ होने से आवक शब्द की प्रकृति के हेतु रूप से
के द्वारा अधिकारीपन बताया है और गतिधर्म के अर्थ में
जो गतिधर्म में रूप प्रकार कहे हुए हैं कि जो आवक
मनसा है व अधिकृत कर्मों का नाश होने से उत्कृष्ट आवक है
जो गतिधर्म में रूप प्रकार कहे हुए हैं कि जो आवक
मनसा है व अधिकृत कर्मों का नाश होने से उत्कृष्ट आवक है

जो गतिधर्म में रूप प्रकार कहे हुए हैं कि जो आवक
मनसा है व अधिकृत कर्मों का नाश होने से उत्कृष्ट आवक है
जो गतिधर्म में रूप प्रकार कहे हुए हैं कि जो आवक
मनसा है व अधिकृत कर्मों का नाश होने से उत्कृष्ट आवक है
जो गतिधर्म में रूप प्रकार कहे हुए हैं कि जो आवक
मनसा है व अधिकृत कर्मों का नाश होने से उत्कृष्ट आवक है
जो गतिधर्म में रूप प्रकार कहे हुए हैं कि जो आवक
मनसा है व अधिकृत कर्मों का नाश होने से उत्कृष्ट आवक है
जो गतिधर्म में रूप प्रकार कहे हुए हैं कि जो आवक
मनसा है व अधिकृत कर्मों का नाश होने से उत्कृष्ट आवक है

सः एयमि गुणोहे संज्ञापः भावभावगतं वि, ।

तस्म पुण लक्षणानां एयाहं भणंति सुहृत्सुता ॥३२॥

भावश्रावकत्व भी ये गुणसमूह होयें तभी प्राप्त होता है ।
उसके लक्षण शुभगुरु इस प्रकार कहते हैं । भावगतित्व तो दूर
रहा परन्तु भावश्रावकत्व भी उक्त अनन्तर गुणसमूह के होने पर
याने विद्यमान हो तभी संभव है ।

शंका—क्या श्रावकत्व अन्य प्रकार से भी होता है कि जिससे
ऐसा कहते हो कि भावश्रावकत्व ? ।

उत्तर—हां यही जिनागम में सकल पदार्थ चार प्रकार के ही
हैं । कहा है कि "नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से प्रत्येक पदार्थ
का न्यास होता है ।

यथा—नामश्रावक याने किसी भी सचेतन अचेतन पदार्थ
का श्रावक नाम रखना सो । स्थापनाश्रावक चित्र या पुस्तक में
रहता है । द्रव्यश्रावक दृश्यशरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्त माने तो जो
देव गुरु को श्रद्धा से रहित हो सो अथवा आजीविकार्थ श्रावक
का आकार धारण करने वाला हो सो ।

भावश्रावक तो—"श्रा याने जो श्रद्धालुत्व रखे वं शास्त्र सुने ।
व याने पात्र में दान करे वा दर्शन को अपनावे । क याने पाप
काटे व संयम करे उसे विचक्षण जन श्रावक कहते हैं ।"

इत्यादि श्रावक शब्द के अर्थ को धारण करने वाला और
विधि के अनुसार श्रावकोचित व्यापार में तत्पर रहने वाला इसी
ग्रन्थ में जिसका आगे वर्णन किया जावेगा सो होता है व उसी
का यहाँ अधिकार है । शेष तीन तो ऐसे वैसे ही हैं (सारांश कि
यहाँ काम के नहीं) ।

शंका-आगम में तो श्रावक के भेद और प्रकार से कहे हुए हैं, क्योंकि श्री स्यानांग सूत्र में श्रमणोपासक चार प्रकार के कहे हैं—यथा-माता पिता समान, भ्राता समान, मित्र समान और सपत्नी समान, अथवा दूसरे प्रकार से चार भेद हैं—यथा-दर्पण समान, ध्वजा समान, स्थाणु समान, व खरंट समान। ये सब भेद साधु आश्रित श्रावक कैसे? उसके लिये कहे हैं। अब इन चार भेदों का यहां कहे हुए चार भेदों में से किस भेद में समावेश होता है?

उत्तर—व्यवहारनय मत से ये सब भावश्रावक हैं, क्योंकि व्यवहार वैसा कराता है।

निश्चयनय के मत से सपत्नी व खरंट समान मिथ्यादृष्टि प्रायः जो होते हैं वे द्रव्यश्रावक हैं और शेष भावश्रावक हैं। कारण कि इन आठों भेद का स्वरूप आगम में इस प्रकार वर्णित किया है।

जो यति के काम की सम्हाल ले, भूल देखे तो भी प्रीति न छोड़े और यतिजनों का एकान्त भक्त हो सो माता समान श्रावक है। जो हृदय में स्नेहवान् होते भी मुनियों के विनय कर्म में मंद आदरवाला हो वह भाई समान है, वह मुनि को पराभव होने से शत्रु सहायक होता है। जो मानी होकर, कार्य में न पूछते जरा अपमान माने और अपने को मुनियों का वास्तविक स्वजन समझे वह मित्र समान है। जो स्तब्ध होकर छिद्र देखता रहे, चार २ भूल चूक कहा करे वह श्रावक सपत्नी समान है वह साधुओं को लृण समान समझता है।

दूसरे चतुष्क में कहा है कि-गुरु का कहा हुआ सूत्रार्थ

जिनके मन में ठीक तरह से बैठ जाय वह योग के समान
मुद्रायक शास्त्र में कहा गया है ।

जो पवन में मिलनी हुई ध्वजा के समान गुरु जनों में धमिल
हो जाये वह गुरु के वचन पर अनुरूपविश्राम पाता होने में
पताका समान है । जो गीतार्थ के समझाने पर भी लिये हुए हठ
को नहीं छोड़ता है वह स्थाणु के समान है, किन्तु वह भी
मुनिजन पर अहंता होता है । जो गुरु के सत्य कहने पर भी
कहता है कि, तुम तो झन्झट पताने हो, निहय हो, मूर्ख हो
मंदबुद्धी हो इस प्रकार गुरु को अपसन्द कदता है वह खरंट
समान श्रावक है । जैसे गेहा अशुचि दूध उसको छुवाने वाले
मनुष्य को खरदता है ऐसे ही जो शिक्षा देने वाले को ही
खरदता है (क्षुभित करता है) वह खरंट कहलाता है ।

खरंट व सप्तमी समान श्रावक निश्चय से तो निश्चयात्मी है,
तथापि व्यवहार से श्रावक माना जाता है, क्योंकि वह जिन-
मन्दिर आदि में आता जाता है । यह अन्य प्रसंग की बात अत्र
बन्द करते हैं उक्त भावश्रावक के लक्षण याने निम्न शुभ गुरु
याने संविग्न आचार्य से याने आगे कहे जायेंगे सो कहते हैं ।

इस प्रकार से श्री-देवेन्द्रसूरिधिरचित और
चारित्रगुण रूप महाराज के प्रसाद रूप
की टीका का पीठाधिकार समाप्त हुआ ।

प्रथम भाग संपूर्ण

के शीघ्र ही चित्रसभा बनवाओ ।

तब उसने अतिविशाल (महान्) शाल (वृक्ष) वाली, हुन से शकुन (पक्षियों) से शोभती, और शुभ छाया वाली धान भूमि के समान विशाल शाला (पशाल) वाली, बहुशकुन मंगल) से अलंकृत और पवित्र छाया (छब्जे) वाली महा सभा तैयार कराई । पश्चात् राजा ने चित्रकारी में सिद्ध-हस्त गार के मुख्य चित्रकार विमल व प्रभास को बुलाया । उनको साथी साथी सभा बांटकर दे दी और बीच में पर्दा बंधाकर नेम्नानुसार आज्ञा दी ।

देखो ! तुमको एक दूसरे का कार्य कभी न देखना चाहिये । अपनी २ मति के अनुसार यहां चित्र बनाना चाहिये ।

मैं तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुमको इनाम दूंगा । राजा ने यह कहने से वे परस्पर स्पर्धा से बराबर काम करने लगे । इस तरह छः मास व्यतीत हो गये । तब राजा उत्सुक हो उनको पूछने पर विमल बोला कि-हे देव ! मेरा भाग मैंने तैयार कर लिया है । तब मेरु के समान उस भाग को सुवर्ण से सुशोभित और विचित्रता से चित्रित किया हुआ देखकर राजा ने प्रसन्न हो उसे महान् पारितोषिक दिया ।

प्रभास को पूछने पर वह बोला कि-मैं ने तो अभी चित्र नैकालना प्रारम्भ भी नहीं किया क्योंकि अभी तक तो मैंने भूमि ही की सुधारणा की है ।

राजा ने कहा कि-ऐसा तू ने क्या भूमि कर्म किया है । यह कह पड़ा उठाया तो वहां तो अधिक सुन्दर चित्रकारी देखी । तब राजा ने उसको कहा कि-अरे ! तू हम को भी ठगता है ।

इन अभी कहे हुए गुणों से जो सम्पन्न याने युक्त अथवा सम्पूर्ण हो वह योग्यता पूर्वक धर्म रत्न को (पाने के लिये) योग्य होता है । न कि वसंत राजा के समान राजलौला ही को पाता है, यह भाव है । क्या एकान्त से इतने गुणों से संपन्न होवें वे ही धर्म के अधिकारी हैं अथवा कुछ अपवाद भी है ? इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं ।

पायद्वगुणविहीणा एएसिं मज्झिमा वरा नेया ।

इत्तो परेण हीणा दरिद्रपाया मुणेयव्वा ॥३०॥

मूल का अर्थ—इन गुणों के चतुर्थ भाग से हीन होंवे वे मध्यम हैं और अर्द्ध भाग से हीन हो वे जवन्यपात्र हैं किन्तु इससे अधिक हीन हों वे दरिद्रप्रायः अर्थात् अयोग्य हैं ।

यही अधिकारी तीन प्रकार के हैः—उत्तम, मध्यम व जवन्य उसमें पूरे गुण वाले हो वे उत्तम हैं । पाद याने चतुर्थ भाग और अर्द्ध याने आधा भाग गुण शब्द प्रत्येक में लगाना चाहिये । जिसमें यह अर्थ है कि चतुर्थ भाग अथवा अर्ध भाग के बराबर गुणों से जो हीन याने विकल उक्त (कहे हुए) गुणों में से हों वे क्रमशः मध्यम व जवन्य हैं अर्थात् चतुर्थ भाग हीन तो मध्यम और अर्द्ध हीन तो जवन्य है । उससे भी जो हीनतर हो उन्हें केसे मानना सो कहते हैं । इससे अधिक याने अर्द्ध भाग से भी अधिक गुणों से जो हीन याने रहित हों वे दरिद्र-प्रायः याने निश्चक के समान हैं । जैसे दरिद्री लोग उद्गर पोषण की विन्ना ही में व्याकुल रहने से रत्न खरीदने का मनोत्थनात्र भी नहीं कर सकते, वैसे ही वे भी धर्म की अभिलाषामात्र भी नहीं कर सकते ।

कि शीघ्र ही चित्रसभा बनवाओ ।

तब उसने अतिविशाल (महान्) शाल (वृक्ष) वाली, बहुत से शकुन (पक्षियों) से शोभती, और शुभ द्वाया वाली उद्यान भूमि के समान विशाल शाला (परशाल) वाली, बहुशकुन (मंगल) से अलंकृत और पवित्र द्वाय (छज्जे) वाली महा सभा तैयार कराई । पश्चात् राजा ने चित्रकारी में सिद्ध-हस्त नगर के मुख्य चित्रकार विमल व प्रभास को बुलाया । उनको आधो आधो सभा बांटकर दे दी और बीच में पद्मो बंधाकर निम्नानुसार आज्ञा दी ।

देखो ! तुमको एक दूसरे का कार्य कभी न देखना चाहिये ।
य आनो २ मणि के अनुसार यहाँ चित्र बनाना चाहिये ।

दूसरों को भी नहीं ठगना चाहिये तो फिर स्वामी को ठगना यह कैसी बात है? तब वह बोला—हे देव ! यह तो प्रतिबिम्ब का संक्रमण हुआ है । यह कहकर उसने परदा नीचे किया तो राजा ने वहाँ सामान्य भूमि ही देखी ।

तब विस्मित होकर राजा ने पूछा कि—ऐसी भूमि किस लिये बनाई है? तब प्रभास बोला कि—हे देव ! ऐसी भूमि में एक तो चित्र विशेष स्थिर रहते हैं । दूसरे रंगों की कांति अधिक स्फुरित होती है । तीसरे चित्रित आकार अधिक शोभते हैं और चौथे दर्शकों को अधिकाधिक भावोल्लास होता है । यह सुन उसके विवेक पर प्रसन्न हुए राजा ने उसे दुगुना इनाम दिया व साथ ही कहा कि अब मेरी इस वर्तमान चित्रों वाली चित्र सभा को जैसी है वैसी ही रहने दे, कि जिससे सब से अपूर्व प्रसिद्धि होगी । इस बात का उपनय यहाँ इस प्रकार है ।

साकेतपुर सो संसार है । राजा सो आचार्य है । सभा सो मनुष्य गति है । चित्रकार सो भग्न जीव है और चित्रसभा की भूमि सो आत्मा है । वैसे ही भूमि परिकर्म सो सद्गुण हैं और चित्र सो धर्म है । आकार सो व्रत हैं । रंग सो नियम हैं और भावोल्लास सो जीव का वीर्य है । इस प्रकार प्रभास नामक चित्रकार के समान पंडितों ने अपनी आत्मभूमि निर्मल करना चाहिये, कि जिससे उसमें उज्ज्वल धर्मरूपी विचित्र चित्र अनुपम शोभा पा सकें ।

इस भांति प्रभास की कथा है ।

धर्म दो प्रकार का है:—श्रावक का धर्म और यति का धर्म, श्रावक धर्म के पुनः दो भेद हैं । अविरत और विरत । अविरत

आयक धर्म का अधिकारी प्रशासन में इस भाँति कहा है—“जो
जो अमी हो समी हो मूल निधि न हो वह अधिकारी। अमी
नहीं है कि जो विनीत हो सम्पुर्ण आकर पूरने वाला हो। इस
प्रकार अधिकारी बनना मना है और निरन्तर धर्म का
अधिकारी इस प्रकार है—

जो सम्पुर्ण प्रकार निरन्तर यत्निजनों से उत्तम सामाजिक
कार्य है उसे ही अधिकारी कहें। जैसे ही जो परलोक में
विश्रान्त होकर लोगों का जो सम्पुर्ण रीति से उपयोग पूर्ण
करा है वही अधिकारी कहें कि वह मात्र होने से सम्पुर्ण अधिकारी है।

तस्य एवमि गुणोहे संज्ञायः भावसाधकत्वं वि, ।

तस्मै पुन लक्षणायः एयाहं गणति मुहगुणो ॥३२॥

भावसाधकत्व भी ये गुणसमूह होयें तभी प्राप्त होता है ।
उसके लक्षण शुभगुरु इस प्रकार कहते हैं । भावगतित्व तो दूर
रहा परन्तु भावसाधकत्व भी उक्त अनन्तर गुणसमूह के होने पर
याने विद्यमान हो तभी संभव है ।

शंका—क्या साधकत्व अन्य प्रकार से भी होना है कि जिसमें
ऐसा कहते हो कि भावसाधकत्व ? ।

उत्तर—हां यहाँ जिनागम में सकल पदार्थ चार प्रकार के ही
हैं । कहा है कि “नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से प्रत्येक पदार्थ
का न्यास होता है ।

यथा—नामसाधक याने किसी भी सचेतन अचेतन पदार्थ
का साधक नाम रखना सो । स्थापनासाधक चित्र या पुस्तक में
रहता है । द्रव्यसाधक झड़तीर भव्यझरीर व्यतिरिक्त माने तो जो
देव गुरु को श्रद्धा से रहित हो सो अथवा आजीविकार्थ साधक
का आकार धारण करने वाला हो सो ।

भावसाधक तो—“आ याने जो श्रद्धालुत्व रखे व शास्त्र सुने ।
व याने पात्र में दान करे वा दर्शन को अपनावे । क याने पाप
काटे व संयम करे उसे विचक्षण जन साधक कहते हैं ।”

इत्यादि साधक शब्द के अर्थ को धारण करने वाला और
विधि के अनुसार श्रावकोचित व्यापार में तत्पर रहने वाला इसी
ग्रन्थ में जिसका आगे वर्णन किया जावेगा सो होता है व उसी
का यहाँ अधिकार है । शेष तीन तो ऐसे वैसे ही हैं (सारांश कि
यहाँ काम के नहीं) ।

झंका-आगम में तो श्रावक के भेद और प्रकार से कहे हुए हैं, क्योंकि श्री स्थानांग सूत्र में श्रमणोपासक चार प्रकार के कहे हैं—यथा-माता पिता समान, भ्राता समान, मित्र समान और सपत्नी समान, अथवा दूसरे प्रकार से चार भेद हैं—यथा-दर्पण समान, ध्वजा समान, स्थाणु समान, व खरंट समान। ये सब भेद साधु आश्रित श्रावक कैसे? उसके लिये कहे हैं। अब इन सब भेदों का यहाँ कहे हुए चार भेदों में से किस भेद में समावेश होता है?

उत्तर—व्यवहारनय मत से ये सब भावश्रावक हैं, क्योंकि व्यवहार वैसा कराता है।

निवर्णनय के मत से सपत्नी व खरंट समान मिथ्यादृष्टि प्रायः जो होते हैं वे द्रव्यश्रावक हैं और शेष भावश्रावक हैं कारण कि इन आठों भेद का स्वरूप आगम में इस प्रकार वर्णित किया है।

जो वर्ण के काम की सम्हाल ले, भूल देंगे तो भी प्रीति न छोड़े और यन्त्रियों का एकान्त भक्त हो सों माता समान श्रावक है। जो हृदय में स्नेहवान् होते भी मुनियों के विनय कर्म में मंद प्राण रह जाय तो वह भड़े समान है, वह मुनि का पराभव होने में राज्य समायक हो स है। जो मानी होकर कार्य में न पूर्णतः तय अवधान माने और अपने को मुनियों का नास्त्यिक स्वजन समझे, वह मित्र समान है। जो स्वयं होकर द्विष्ट देखा जाये तो वह भूत-प्रेत का भेद वह श्रावक सपत्नी समान है वह भ्राता के भेद में वर्ण समान समझना है।

उत्तर—वह भूत-प्रेत का भेद कि मुक्त का कहा हुआ भूत-प्रेत

विष्णु के मन में जो कुछ नष्ट हो पड़े या वह अपने के समान सुभावक शक्ति में कहा गया है ।

जो वचन से जिसकी हुई प्रतीति के समान मूर्त लोगों में प्रसिद्ध हो जाये वह गुरु के वचन पर अपूर्णविधान वाला होने में प्रतीति समान है । जो मोक्षार्थ के समान होने पर भी अपने हुए मूर्त की नहीं प्रतीति है वह व्यापक के समान है । विष्णु वह भी सुविज्ञान पर प्रतीति होता है । जो गुरु के मर्त्य करने पर भी कहा है कि, गुरु को कर्मों में प्रतीति हो । निष्कर्म हो । भूत हो । मर्त्य हो । इन प्रकार गुरु को अपूर्ण करने में वह मर्त्य समान थायक है । जैसे नष्ट अशुचि इत्येव उसको सुविज्ञान माने मनुष्य को मर्त्यता है जैसे ही जो शिक्षा देने वाले को ही मर्त्यता है (इति करना है) वह मर्त्य कहलाता है ।

मर्त्य व मर्त्यो समान थायक निष्कर्म से तो निष्कर्म्यो है, तथापि उपपत्ति से थायक माना जाता है, क्योंकि वह विन-मर्त्य आदि में जाना जाता है । यह अन्य प्रसंग की बात अब प्रसंग कहें हैं इस भावनायक के लक्षण माने बिना शुभ गुरु माने मर्त्य आचार्य से माने आगे कहे जायेंगे सो कहें हैं ।

इस प्रकार से श्री-देवेन्द्रनूरिविरचित और
चारित्र्यगुण रूप महाराज के प्रसाद रूप
श्री धर्मलन की टीका का पीठाधिकार समाप्त हुआ ।

प्रथम भाग संपूर्ण

